

مدرسه امام حسین علیه السلام

۱۳۰۵-۱۳۰۶

نظام زندگی

چشم انداز

الطاهر
الطاهر

مصنف
عبدالمجید نقوی

تألیف
مختصر

طبعة غدا

سرگزشت قومی پرئس لکھنؤ

محصول ۱۱

قیمت: ۹/-

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله رب العالمین و الصلوٰۃ علی سید الانبیاء و المرسلین و آلہ الطاهرین

— — — — —

»نظام زندگی« میں عبادات کے ذیل میں نماز کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ نماز کے بعد دوسرا درجہ روزہ کا ہے جس کو عربی میں »صوم« کہتے ہیں۔

— — — — — صوم کے معنی — — — — —

لغوی معنی صمت یعنی خاموشی کے ہیں اور اسی معنی سے حضرت مریم کی زبانی قرآن مجید میں مذکور ہے اِنِّیْ نَذِیْرٌ لِّلرَّحْمٰنِ دہوا اس کے معنی یہی ہیں کہ میں نے چُپ رہنے کی نذر کی ہے دوسرے معنی صوم سے باز رہنے کے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ پہلے معنی پر بھی صوم کا اطلاق اسی مفہوم کے لحاظ سے ہے۔ وہ بھی کلام سے باز رہنا اور اپنی زبان کو نطق سے روکنا ہے اس لیے اس کو صوم کہتے ہیں۔ شرع نے اسی لغوی معنی کو لیتے ہوئے اس میں کچھ قیود و اوضاعوں کے ساتھ اصطلاحی مفہوم کی تشکیل کی ہے اور ایسا ہی شرع نے تمام اصطلاحی الفاظ میں کیا ہے۔

صلوٰۃ کیا تھی »دعا« لیکن وہ اب بارگاہ الہی میں ایک خاص طرح کا عرض و معروض ہو گیا جو قیام و قعود اور رکوع و سجود کے ساتھ ہو،

تعارف

دنیا میں جتنے شعبہ اور حقہ سیاسی اور معاشرتی نظام ہیں یہ سب کے سب ایک ایک طرح کے نظام زندگی ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر ہر شعبہ حیات کا احاطہ نہیں کرتے، کسی نے کوئی رُخ لے لیا ہی تو کسی نے کوئی، کچھ نے اپنے اپنے نظاموں کو جغرافیائی حدود کے اندر رکھا ہی تو کچھ نے صرت جھوں اور گرم ہوں میں محدود کر دیا ہے۔ اسلام نے سب سے پہلے ہر شعبہ حیات کے ساتھ زمان و مکان کی قیدوں سے آزاد کر کے دنیا کے کل شعبہ دہوں کے لیے اجتماعی حیثیت سے ہر طرح پر بہتر سے بہتر زندگی بسر کرنے کا مکمل نظام پیش کیا ہے۔ اس پر صحیح اور کامل طور پر کام زن ہونے والے آئیدیل اور معیاری انسان بن سکتے ہیں۔

جناب مولانا سید علی نقی صاحب قبلہ مدظلہ نے اسی اسلامی نظام کو جس کے جزئیات اور تفصیلات کے ساتھ نظام زندگی میں تحریر فرمانے کی سعی قبول فرمائی ہے، زمانے کی مساعدت کے ساتھ یہ سلسلہ بڑھتا رہے گا۔ اب تک اس کتاب کے چار حصے شایع ہو چکے ہیں۔ اس کے پہلے حصے میں انسانی زندگی کا نظام اسلامی تعلیمات کی رو سے عقلی و نقلی تحقیقات کے ساتھ درج کیا گیا ہے اسی ذیل میں مسائل تعلیم و تربیت کا اجتماع و تمدن اور تہذیب و اخلاق پر کافی روشنی ڈالی گئی ہے۔ دوسرے حصے میں فلسفہ تقلید، حقیقت عبادت، طہارت و نجاست وغیرہ کے اہم مسائل پر تبصہ کیا گیا ہے۔ تیسرے حصے میں وضو کے فوائد، حقیقت نماز اور اجزائے نماز کے اسرار و مصالح بیان کیے گئے ہیں۔

زیر نظر کتاب چوتھے حصے کا دوسرا ڈیویشن ہے۔ اس میں صوم اور احکام صوم پر ایک حکیمانہ نظر ڈالی گئی ہے۔

خادم مشن

سید آفاق حسین رفوی آفریدی سکریٹری

۱۴ مارچ ۱۹۶۶ء

بہارِ نبویؐ

”روحانیت اور مادیت“ کے متعلق کرنا چاہتا ہوں اور یہ کہ اسلام کی نگاہ میں ان دونوں کا کیا تعلق ہے اور اس کے کس قدر ان کی طرف توجہ کی ہے۔

روحانیت اور مادیت کی وسیع بحث

قید تہی کے شکنجہ میں اسیر رہتے ہوئے روح کا مادہ کے ساتھ ایسا تعلق ہے کہ ایک کے دوسرے سے علیحدہ نہیں کیا جاسکتا اور دونوں کا اس طرح کا ارتباط ہے کہ ایک کا اثر دوسرے پر پڑتا ہے۔ روحانی احساسات کا اثر جسم پر اور جسمانی تاثرات کا اثر روح پر پڑتا ہے، روح کا اثر جسم پر ظاہر ہے، مثلاً خوف روح کا ایک احساس ہے مگر اس سے چہرہ یز زردی آنکھوں میں گردش۔ لہجہ میں خشکی۔ جسم میں تھکاوٹ پیدا ہوجاتی ہے۔ پھر جس طرح کا احساس ہو ویسا ہی اثر۔ اچانک دھماکے کا ہنگامی احساس، اس کا نتیجہ اچھل پڑنا اور مستقل خوف کا اثر مستقل کیفیتوں کی شکل میں نمودار ہوتا ہے غصہ بھی روحانی ادراک ہے اس کا اثر آنکھوں کا سُرخ ہونا۔ چہرہ کا تھما جانا۔ دانتوں کا پینا، تھمنوں کا بھونکا، اور تن بدن کا کانپنا ہوتا ہے۔ مسرت بھی روحانی کیف ہے۔ اس کے آثار چہرہ پر ایک خاص طرح کی ہلکی سُرخی کا دھڑلانا، لبوں پر مسکراہٹ اور زیادتی کی صورت میں توجہ کی آواز بلند ہوجانا ہیں۔

ایسے ہی شرمندگی، مذہبت اور ضیا ہر ایک کے آثار جدا گانہ ہیں جو جسم پر ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ ہی روحانی تاثرات کا اثر جسم پر۔ اب رہ گیا جسم کا اثر روح پر، یہ بھی نمایاں بات ہے۔ اکثر حالات میں مزاج طبعی کی غرابی مزاج عقلی پر پڑتی ہے۔ بیماری کی حالت میں طبعیت میں جڑ جڑ اپن پیدا ہوجانا۔ بات بات پر غصہ کا آنا یہ اس کا ایک ادنیٰ

سچ کیا تھا؟ قصد، لیکن اب وہ خاص مکہ معظمہ کا قصد ہی جو خاص صورتوں سے عمل میں لایا جائے۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ پاکیزگی لیکن اب وہ نام ہی خاص مقدار کے نکالنے کا مال ہے جو اس کی طہارت کا باعث ہو۔ یوں ہی صوم کے معنی؟ باز رہنا لغوی معنی کے لحاظ سے وہ عبادت کا ترک کرنا اور سختیاں سے باز رہنا بھی اُس کی نسبت سے صوم کہا جاسکتا ہے مگر شرعاً مخصوص اوقات میں مخصوص امور کا ترک کرنا جن کو شرع نے اس وقت میں ممانعت کی ہے خاص قصد و ارادہ کے ساتھ صوم ہے۔ یہ اسلامی حیثیت سے فرض قرار دیا گیا ہے اور پورے ماہ رمضان کے دنوں میں اُسے واجب قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ کسی خارجی سبب سے واجب ہو سکتا ہے جیسے نذریا نذر یا عہد وغیرہ۔ اس وقت ہمارا نصب العین فریقہ ماہ صیام کے متعلق کا رہنا ہے۔

تین روزے کیوں قرار دیے گئے؟

اس امر اسلام میں تین روزے مسلسل روزے کیوں فرض قرار دیے گئے ہیں۔ کیا اس سے صرف روحانیت کا ارتقا مقصود ہے۔ اگر ایسا ہے تو مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجئے کہ اسلام نے روحانیت کی دھن میں مادیت سے بالکل حشیم پوشی کر لی۔ گو یہ ضرور ہے کہ اُس نے رہبانیت کی سخت ترین مخالفت کی اور ازدواجی زندگی کو قابل تعریف اور قابل تقلید قرار دیا لیکن اس کے علاوہ انسانی زندگی کے دیگر مادی پہلوؤں سے بڑی حد تک تلافی برتا ہے۔

یہ ہے مختصر نامہ سوال جو میرے سامنے پیش ہے اس کے لیے میں آمینہ چل کر روزہ کی فرضیت کو حکم اور مصالح اور فوائد بیان کروں گا لیکن سرسوت ایک وسیع بحث

کے قوائے مادی سے متعلق ہیں۔ اور اک و خور تو اسے دماغی سے اور افعال و اعمال اعضا و جوارح سے متعلق ہیں۔

اب اگر روحانیت کی ترقی کے لیے ان آلات و اعضائے جسمانی کے قفل کو روا رکھا گیا تو وہ خود ادراکات و اعمال جو روحانی ترقی کا باعث ہیں یک نخت ختم ہو جائیں گے مثلاً ایسا مذہب جس کے نزدیک عبادت اور روحانی ریاضت کا طریقہ یہ ہو کہ انسان سانس روک کر مثل مردوں کے لیٹ جائے۔ تو اس مردہ نما زندگی سے نہ خلق خدا کی خدمت کا کوئی انجام پاسکتا ہے نہ ادراکات و احساسات میں ترقی کا موقع ہو کیونکہ یہ ایک بے ہوشی کا سائن عالم ہوگا جس میں احساس و ادراک بھی قفل ہوگا۔

اسی طرح عبادت کا یہ طریقہ کہ انسان اپنی ہاتھ کو خشک بنالے تو اب اس ہاتھ سے اچھے کام جیسے کرتے ہیں کو سنبھالنا۔ کمزوروں کی امداد کرنا غریبوں کی خبر گیری کرنا سب تم ہو گئے پیروں کو شل بنا لیا تو تمام نیک کام جو پیروں سے انجام پاسکتے تھے ختم ہو گئے پھر بھلا یہ عمل روحانی ترقی کا باعث کیسے سمجھا جاسکتا ہے؟ مذہبِ تعلیم وہی صحیح تعلیم ہو سکتی ہے جو ہمہ گیر ہو سکے۔ اگر ایک شخص کے لیے روحانی ترقی کا ذریعہ یہ سمجھا جائے کہ وہ ہاتھ کو اپنے خشک کر لے تو سب کے لیے روحانی ترقی کا ذریعہ یہ ہوگا۔ لیکن ذرا تصور تو کیجئے کہ اگر انسانوں کا تمام مردم شماری ہاتھوں کو اپنے خشک کر کے روحانی ترقی حاصل کرنے لگے تو کیا پھر عالم انسانیت کی زندگی قائم بھی رہ سکتی ہے اور کیا کچھ ہی روز میں صفحہ ہستی انسان کے وجود سے خالی نہ ہو جائے گا۔

اب یہ دیکھو کہ روح اور جسم کا ارتباط جس کا سابق میں تذکرہ کیا گیا صرف خالق کی قدرت کا امرا اور اس کی بندش کا نتیجہ ہے۔ ورنہ روح اور جسم دو متضاد چیزیں ہیں جن کے

نہ نہ ہے۔ خرابی معدہ کی حالت میں سونے پر بڑے بڑے خوابوں کا دکھلائی دینا ہی
کا نتیجہ ہے کہ جسمانی خرابی نے روح کے ادراکات پر اثر ڈال دیے۔ مراقی اور الخوی
آدمی کے تصورات و تخیلات اور ادراکات بھی اسی کا نتیجہ ہیں۔

انسان کی روح وقت پیدائش سے آخر عمر تک ایک ہی رہتی ہے۔ نشو و نما
جسم کی صفت ہے روح کی نہیں ہے مگر قوائے جسمانی کی ترقیوں اور نشو و نما کے ساتھ
عقل میں کمال پیدا ہوتے رہتا اور پھر سیری کی حالت میں اکثر انسانی عقل کا بہک
جانا بھی اس کی دلیل ہے کہ انسان کے قوائے جسمانی کا اثر قوائے روحانی اور ادراکات
عقلی پر پڑتا ہے۔

معلوم ہوا ہے کہ انسان کی روح اور اس کے جسم میں اس دو حیات کے اندر چوٹی
دہن کا ساتھ ہے لہذا ایک کے کمال و اعتدال کا اثر دوسرے پر پڑنا ضروری ہے۔

انسان نام ہی مجموعہ روح و بدن کا۔ اس لیے کامیاب مذہب وہ ہے جو اس
سمعی ہوئی شکل کو قائم رکھتے ہوئے انسان کو ترقی کا موقع دے اور زندگی کے اصول بتلا
ایسا مذہب جو ان میں سے ایک کو بالکل نظر انداز کر دے فطری مذہب نہیں
سمجھا جاسکتا انسانی زندگی کا مقصد یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کی روح جسم سے جدا ہو جائے
ورنہ وہ بچہ جو شکم مادر سے پیدا ہوتے ہی دنیا سے رخصت ہو گیا اپنے مقصد حیات
کے اعتبار سے سب سے زیادہ کامیاب سمجھا جائے گا۔ مگر اس صورت میں سمجھ میں
نہیں آتا کہ اس کے وجود میں آنے ہی کی کیا ضرورت ہے ؟ انسانی روح کا کمال پیدا
ہو سکتا ہے تو اور کہ عقل سے۔ اور اک یعنی اعتقاد اور عمل یعنی اچھے انخال و خیرات
کی انجام دہی یہی روحانیت کے کمال کے دو شعبے ہو سکتے ہیں۔ مگر یہ دونوں انسان

اسی حرکت کیا جائے گا جب تک راکب کے لیے خطرہ نہ پیدا ہو ورنہ مجبوراً مرکب کا خیال نظر انداز کرنا پڑے گا۔

اسلام کے نزدیک روح اور جسم کی حیثیت یہی ہے۔ روح اُس کے نزدیک اشراف ہے اس لیے اولیت رکھتی ہے اور جسم بہت مرتبہ ہے اس لیے ”انوی درجہ رکھتا ہے۔“

مگر یہ جسم اُسی روح کے ارتقا اور عمل کا ایک ذریعہ ہی سمجھ لیجئے کہ یہ اُس کے مرکب ہے اس لیے روح کی خاطر سے ہی اس جسم کے ضروریات کا خیال رکھنا ضروری ہے لیکن یہ اس وقت تک جب تک کہ روح کی زندگی اور اُس کے مفاد سے نقصان نہ ہو لیکن اگر ایسا موقع آجائے کہ جسم کو غذا پہنچانا روح کے لیے نقصان رسا ہو یا ہلاکت کا سبب ہو تو ضرور جسم کے خیال کو اس حرکت کا نظر انداز کر دیا جائے گا۔ اسی طرح اگر روح کا ارتقا اور اس کی بلندی کسی خاص درجہ تک سم کو تکلیف پہنچانے پر متوقف ہو تو اتنی تکلیف کو گوارا کر لیا جائے گا۔

یوں سمجھیے کہ جسم کی پرورش مقصد اصلی نہیں ہے بلکہ روح کے بقا اور ترقی کی خاطر ہے۔

بقول شخص ”خوردن برائے استیستن است، نہ زینتن برائے خوردن“

اور یہ وہ نقطہ ہے جہاں سے اسلام اور مادیت میں جدائی ہوتی ہے کہ مادیت مادہ کی ترقی کو مقصد اصلی قرار دیتی ہے اور اسلام جسم و قوی کی پرورش کو ہی مقصد ہی سمجھتا ہے مگر اس سلسلہ کے روح کا اس سے تعلق ہی اور ردِ حافی بننا اور ارتقا اس پر متوقف ہے اور اس لحاظ سے مادی ضروریات کو اپنا کرنا بھی روح ہی کی خاطر ہے۔ اور اس بنا پر دنیا خلقت الجن والانس آلا ہے بلکہ ان میں جو عبادت کو مقصد العین قرار دیا گیا ہے وہ

خاص اور کیفیات بالکل الگ ہیں ایک سپر عرش سیر اور دوسرا فرش نشین۔
یہ صوفی خالق کے ارتباط کا نتیجہ ہے کہ ان میں تعلق پیدا ہو گیا ہے اس نے ان
دونوں کو سمو دیا ہے اس لیے روح نے کچھ اپنی بلند صفات کو مادی جسم کی وجہ سے خیر باد
کہہ دیا اور کچھ اپنی پست صفات کو جسم نے روح کے آنے سے بدل دیا مگر اس کے بعد بھی
ان دونوں کے حکام و خصوصیات الگ الگ ہیں۔ روح کی غذا ہیں اور ہیں۔ جسم کی
غذا ہیں اور ہیں۔

روح نہ قاتل نہ سرکچہ اور میں اور جسم کے قاتل نہ سرکچہ دوسرے۔ اب چونکہ روح
اور جسم دونوں کی تربیت ضروری ہے۔ اس لیے روح کو اس کی غذا ہیں پونچا پانی ہیں اور
جسم کو اس کی غذا ہیں۔ نہ اسے نظر انداز کیا جاسکتا ہے۔ نہ اسے فنا کے لیے چھوڑا جاسکتا ہے
مگر یاد رکھیے کہ دو چیزیں جن کا ساتھ ہوتا ہے دو طرح کی ہوتی ہیں ایک یہ کہ دونوں ہم پلہ
اور برابر کی ہیں جیسے دو بھائی جنھوں نے برابر کے سرمایہ سے ایک تجارت شروع کی ہو تو ظاہر
ہے کہ نفع نقصان میں یہ دونوں برابر کے شریک ہوں گے اور کسی طرح ایک کو دوسرے
سے قابل لحاظ نہیں قرار دیا جاسکتا۔

دوسری صورت یہ ہے کہ ایک باہر مرتبہ ہو اور دوسرا اس کے مقابلہ میں پست
مرتبہ جس طرح راکب مرکب، ان دونوں کے ضروریات ہیں اور راکب کی غذا الگ اور
مرکب کی غذا ہے۔ ایک شخص کہ جوان کی پرورش کا ذمہ دار ہے اسے راکب کو اس کی غذا
پہنچانا چاہیے اور مرکب کو اس کی غذا۔ لیکن اگر دونوں کے ضروریات میں تشابہ ہے
ایک ایسا وقت آجائے کہ یا تو راکب کی زندگی کا سامان کیا جائے یا مرکب کی تو اس
صورت میں راکب کو مرکب پر ترجیح دی جائے گی اس کے معنی یہ ہیں کہ مرکب کا لحاظ

کلمات کفر و شرک کا زبان پر جاری کرنا اور رسول کی شان میں کلمات نازیبا استعمال کرنا یہی وہ ہے جس کے متعلق آیت اُنْیَ ہِیَ اَکْاَمِنَ اَکْرَہ و تَلْبَہ مطہین بالاسمان اس شخص کو کوئی گناہ نہیں جو بہ مجبوری ایسا کرے مگر دل اس کا ایمان پر مطمئن ہو نہ ازاسی اہم عبادت لیکن تقیہ کے موقع پر وضو ہمارے طریقہ کے لحاظ سے غیر صحیح صورت پر انجام پاتا ہے نہ از غلط طریقہ سے ہوتی ہے مگر جائز ہے جبکہ حفاظت نفس اس پر موقوف ہو۔ پھر وقت گزرنے پر اور اندیشہ رفع ہونے پر ان نرا زوں کی قضا تک بھی لازم نہیں ہے اس لیے کہ ان پر محل پر وہ حکم خداوندی کے مطابق انجام پانچکی ہیں۔

روزہ، اگر ایسا موقع آئے کہ آپ کو غروب حسی ہی کے وقت یعنی جس وقت اہل سنت روزہ افطار کرتے ہیں اُسی وقت روزہ افطار کرنا پڑتا ہے تو یہ روزہ جائز ہوگا اور پھر اس کی اعادہ اور قضا بھی لازم نہ ہوگی۔

زکوٰۃ اگر آپ کو مومنین متحقین تک پہنچانے میں ان پر ماحول کی وجہ سے خطرہ ہو اور اس لیے آپ کو دینا پڑتی ہے ان مسلمانوں کو جو آپ کے نزدیک صفت ایمان سے محروم ہیں تقیہ کی وجہ سے ان ہی کو دے دینا براتِ ذمہ کے لیے کافی ہو جائے گا۔

اسی طرح حج اور جہاد وغیرہ تمام شریعت کے شعبوں پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ جتنے انفرادی گناہ ہیں وہ بھی اس تقیہ کے ماتحت جائز قرار پاسکتے ہیں۔ بے شک دوسروں کی نحو ریزی کی طرح جائز نہیں ہو سکتی اپنی جان کی حفاظت کے لیے دوسرے کی جان لینے کا کوئی حق نہیں ہے۔

کیا اس سے بڑھ کر مادی زندگی کا کوئی خیال ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ صحت جسمانی کے مفاد کی خاطر کس قدر احکام شریعت میں تبدیلیاں کی گئی ہیں۔

کھانے پینے مومنے آرام کرنے کو بھی اپنی دائرہ میں لے لیتا ہے جبکہ ان کا مقصد صرف تنہائی اور آرام طلبی نہ ہو بلکہ اس کے آگے کچھ اور یعنی جسم کو فرائض کی ادائیگی اور انجام دہی کے قابل رکھنا جو انسانیت کا نصب العین ہے۔

اسلام نے مادی زندگی کا کس کس طرح خیال کیا ہے

معلوم ہونا چاہیے کہ جو شوقیات خود پسند ہمارے کا دوسرے کے لیے باعث ہونا پسندیدہ ہوگا۔ اگر مادی زندگی سے قطع تعلق خدا کی نگاہ میں روحانی ترقی کے لیے پسندیدہ ہوتا تو قتل نفس کوئی جرم نہ ہوتا کیونکہ اس ذریعہ سے اس شخص کو اس روحانی ارتقاء کے درجہ پر پہنچاتے ہیں جو مادی زندگی سے قطع تعلق پر موقوف ہے حالانکہ قتل نفس وہ گناہ عظیم ہے جس کا کوئی شرک کا ہم پلہ سمجھنا چاہیے ارشاد ہوتا ہے: *ومن یقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جہنم خالد فیھا وغضب اللہ علیہ ولعنه واعدلہ عذاباً عظیماً*۔ اتنا ہی نہیں بلکہ نفس غیر کی حفاظت واجب قرار دی یہاں تک کہ اگر نماز یا بعض عبادت کا وقت تنگ ہو مگر اس وقت کوئی شخص غرق ہو رہا ہو تو اس کے بچانے کے لیے نماز کا اس وقت ترک کر دینا لازم ہے۔ یہ دوسرے کی مادی زندگی کا تحفظ اور اپنی مادی زندگی، اس کے لیے خودکشی کو گناہ عظیم قرار دیا۔ خودکشی میں کیا ہوتا ہے؟ اسی مادی زندگی کا انقطاع؟ پھر اگر اسلام مادی زندگی کا لحاظ ہی نہ کرتا ہوتا تو وہ خودکشی کو گناہ کیوں قرار دیتا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اس نے حفاظت نفس کے لیے اپنی احکام تک میں تبدیلیاں گوارا کیں۔ تقیہ کیا ہے؟ یہی کہ حفاظت نفس کے لیے انسان بہت سی اُن باتوں کا ارتکاب کرتا ہے یا بہت سے اُن فرائض کو ترک کرتا ہے جو عام حالات میں اس کے لیے جائز نہیں تھا۔

لحاظ نہیں کیا ہے اور روحانیت کی ٹھن میں مادیت سے بہت حد تک نفاس برتا ہے۔ لہذا ہرگز نہیں بلکہ اسلام نے قدم قدم پر مادی ضروریات کا لحاظ کیا ہے۔

بے شک وہ مادی جہت و آرام اور لذت و مسرت کی اتنی خاطر داری نہیں کر سکتا کہ فریض کو بالکل نظر انداز کر دے اور انسان کو مطلقاً لعنان بنا دے وہ اس زندگی کو بالکل قربان کر دینے کی دعوت دیتا ہے جبکہ بلند مقاصد کا تحفظ اور روحانیت کا ارتقاء جان کو خطرہ میں ڈالنے پر موقوف ہو جیسے جہاد کی منزل۔

نیز اس حد تک مشقت برداشت کرنے کو لازمی قرار دیتا ہے جو احکام و تکالیف کا فطری و طبعی لازمہ ہے۔

بے شک ان تکالیف شرعیہ میں مصالح و حکم مضمر ہوتے ہیں اور فوائد و مترتبہ قیام

روزے کے روحانی فوائد

اب سوال کے اس جہز پر غلط فہمی ڈالنے کا وقت آیا ہے کہ اسلام نے تیس دن کے روزے کیوں قرار دیے اور کیا اس کی صرف روحانی ارتقاء مقصود ہے ؟

اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ واجبات جو اصطلاح حیثیت سے عبادت قرار دیے گئے ہیں یعنی قصد قربت کی ضرورت ہے۔

ان سے روحانی ارتقاء ضرور مقصود ہے۔ اگر فقط جسمانی فائدہ مدنظر ہوتا تو ان کا کسی نہ کسی طرح انجام پاتا مگر خواہ بغیر قصد قربت کے ہو ذمہ داری سے سبکدوش ہونے کے لیے کافی ہوتا مگر قرینہ الی اللہ اس عمل کے بجالانے کے معنی یہ ہیں کہ ہم اس کو روحانی ترقی کے لیے بجا لاتے ہیں مگر اسلام کے تجنب عبادات میں وہ صرف تصور خیال

نماز جی کو لیجے کہ جو مفصل عبادت ہے۔

اس کی ضرورتی شرط ہے طہارت مگر ایک ذرا پانی کے استعمال سے ضرر کا اندیشہ ہوا
یا بیماری کا خون پیدا ہوا اور فرض طہارت کا تبدیل ہو گیا غسل یا وضو کے بجائے تیمم حکم
ہوا یہ کس لیے؟ صرف مادی جسم کی صحت کی خاطر۔ خود نماز میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے
سے غیر معمولی مشقت اور ناگوارسی ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھے۔ بیٹھ کر نماز پڑھنے میں دشواری
ہو تو لیٹ کر نماز پڑھے۔

یہ سب مادی جسم کے راحت و آرام کا خیال نہیں تو کیا ہے؟ سفر میں تھرا نماز کا حکم
بھی صرف اسی بنیاد پر ہے۔ ظاہر ہے کہ روح میں سفر اور حضر کے اعتبار سے کوئی فرق
نہیں ہوتا یہ سفر کی مادی مشقت ہی ہے جس کے لحاظ سے فرض کی مقدار میں تخفیف کر دی گئی
نماز کے شرائط میں سہولت بھی ہے۔ ریشم کے کپڑے میں نماز مزدول کے لیے منوع
قرار دی گئی ہے مگر جہاد کی حالت میں ریشمی لباس کی اجازت دی صرف جسمانی مصلحت سے،
اس لیے کہ ریشم زخم کے لیے نافع ہے۔

نمود روزہ کا حکم جسے بہت زیادہ انسان کے مادی پہلو سے تغافل کا حامل بتلایا
جاء ہے، اس میں کس قدر انسان کے حالات کی مراعات کی گئی ہے۔ اگر انسان مریض ہو
اور اندیشہ مسرت ہو تو روزہ کے فرض کو ساقط کر دیا گیا۔ اسی طرح ضعیف، عمر لوگ
بعضیں روزہ غیر معمولی طور پر بے ثاق و ناگوار ہو۔ یا زن حاملہ اور وضعہ ان سب کو اجازت
دی گئی کہ وہ روزہ کو ان حالات میں ترک کر دیں۔ سفر کی حالت میں بھی روزہ کو ساقط
کیا گیا۔ کیا یہ انسان کی مادی زندگی کا ہی لحاظ نہیں ہے۔

معلوم ہوا کہ یہ کہنا بالکل صحیح ہے۔ مگر یہ کہ ملامت مادی زندگی کا کوئی

اُن کے درجہ کی بلندی کا سب سے زیادہ نمونہ جو عالم شہو میں پیش کیا گیا، جس کا نام ہے معراج۔ وہ بحیثیت نبی نہیں بحیثیت رسول نہیں بلکہ صرف بحیثیت عبد تھا۔ اسی لیے ارشاد ہوا: *سُبْحَانَ الَّذِي أَسْوَى بَعْدَهُ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى*۔ اس احساس عبودیت کا اثر زندگی کے ہر شعبہ پر پڑے گا اور جو عمل اس احساس کا پیدا کرنے والا ہو وہ انسان کی زندگی کی عملی اصلاح کا باعث ہے۔ ممکن ہے کہ کوئی عمل نذات خود جزئی حیثیت رکھتا ہو لیکن اگر اس نے انسان کے دل و دماغ کو اس احساس عبودیت کا مرکز بنادیا تو نتیجہ اُس کا کتنی ہوگا جیسا کہ ارشاد ہوا۔ *إِنَّ الصَّلَاةَ تَغْنِي عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ* نماز بری باتوں سے باز رکھنے والی ہے یہ صرف اُس احساس و انفعال کی بنا پر جو نماز سے نفس انسان میں پیدا ہو سکتا ہے۔

اب دیکھیے کہ روزہ کی منفعت بھی قرآن مجید نے کیا بتلائی ہے بڑھئیے آیت صوم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ لے ایمان لانے والو تم پر روزہ رکھنا واجب قرار دیا گیا ہے۔

شاید کہ تم میں تقویٰ کی صفت پیدا ہو جائے،“ لفظی ترجمہ میں کہہ تو دیا میں نے ”شاید“ مگر اس شاید کا مطلب کیا ہے؟ یاد رکھنا چاہیے کہ تمتی، ترجی، استفہام اور تعجب کے الفاظ جب ہماری زبان پر جاری ہوتے ہیں تو وہ کچھ خاص طرح کے کیفیات کے منظر ہوتے ہیں۔ تمتا ایک ایسی شے کے مطلوب اور محبوب ہونے کا تہہ دیتی ہے جس کا حصول انسان کے قدرت اور اختیار سے باہر ہو۔ ترجی ایک ایسی شے کے وقوع کی امید یا گمان غالب کے اظہار کے لیے جس کا وقوع یقینی نہ ہو۔ اسی طرح استفہام و تعجب وغیرہ مگر جب ان الفاظ کا استعمال کلام آسمانی میں آئے تو وہ ان خصوصیات کے حامل نہیں ہو سکتے۔

سے متعلق نہیں ہیں کہ اس میں اعضائے جسمانی کا کوئی تعلق نہ ہو بلکہ اُن میں حرکات و سکنات یا کیفیات بھی سرار دیے گئے ہیں جو جسم سے متعلق ہیں اور اس لیے روحانی ارتقاء کے ساتھ اُن میں مادی فوائد بھی مضمر ہیں۔

روحانی ارتقاء اور راک و مسرفت سے پیدا ہوتا ہے اور شریف بہدات کے پیدا ہونے سے، اس کا تعلق اللہ سے بھی ہو سکتا ہے اور دوسرے افراد نوع یعنی بندگانِ خدا سے بھی اور مادی فوائد انفرادی بھی ہو سکتے ہیں یعنی وہ جو تنہا اس کی ذات سے وابستہ ہیں اور اجتماعی بھی ہو سکتے ہیں یعنی جو دوسرے بنی نوع تک پہنچتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ روزہ ان حیثیتوں سے کتنے فوائد کا حامل ہے۔

سب سے پہلی چیز ارتقاء روحانی جو احساسِ عبودیت سے پیدا ہوتا ہے۔ یہی عبادات کی اصل روح و حقیقت ہے اور اس سے انسان کو اپنی افعال و اعمال کی نگرانی کا خیال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کوئی ایسا کام نہ کرے جو خالق کی رضامندی کے خلاف ہو ممکن کی انتہائی بلندی و جب کے ساتھ زیادہ سے زیادہ مرتبط ہونے میں ہے اور یہ ارتباط قوی ہوتا ہے۔ اپنی نیازِ مندی اور احتیاج کے اعتراف سے جتنا اس کو اپنی حاجتِ مندی کا بارگاہِ الہی میں زیادہ اقرار ہوگا اتنی ہی اُس کی نگاہِ آرزو اُس کی جانب زیادہ مڑے گی اور دستِ توسل اُس کی طرف زیادہ بڑھے گا اور جس قدر وہ امانِ آرزو اس کا زیادہ پھیلے گا۔ اُسی قدر فیاض اور جواد مالک کی طرف سے عطا کی بارش زیادہ ہوگی۔ اسی اعترافِ نیازِ مندی کا نام ہے احساسِ عبودیت اور اسی وجہ کے حصول کا نام عبودیت ہے۔ جس کی ترقی انسان کا طرہ امتیاز بلکہ معراجِ کمال ہے یہاں تک کہ وہ ہستی جو کائنات کی ترقی کا آخری نقطہ ظہور تھی۔ یعنی رسولِ اکرمؐ کی ذات

جب اصل کو آخر کے ساتھ مرتب کر کے دیکھتے ہیں تو اس کا مطالب یہ ہوگا کہ روزہ واجب کیا گیا۔ اس لیے کہ وہ تم میں تقویٰ کی صفت پیدا ہونے کا تقاضی ہے۔

اب یہی بات باقی رہ گئی کہ شاید، کی نفذ کیوں صرف کی گئی حقیقت یہ ہے کہ عدم علم کبھی تو واقع سے ناواقفیت کا نتیجہ ہوتا ہے اور کبھی مقام اہل میں عدم علم خود واقع کے تنوع اور اختلاف کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ہر تشریح اس کی یہ ہے کہ روزہ یقیناً تقویٰ کا باعث اور تقاضی ہے مگر بعض لوگ روزہ کو ایسے مواقع کے ساتھ بجالاتے ہیں جو اس کا اثر پر نہیں ہوتے دیکھتے بعض لوگ اس طرح انجام دیتے ہیں کہ اثر ناقص ہوتا ہے اور کم ایسے ہیں جو اس طرح بجالائیں کہ اثر بالکل مکمل ہو جائے۔

خطاب خالق کا اگر فرد احد سے ہوتا تو یقیناً وہ اپنے علم کی بنا پر ہر شخص کے متعلق روزہ کا جو نتیجہ ہوگا اُسے قطعی طور پر بیان کر دیتا۔ اسی طرح اگر مخاطب بہت سے افراد الگ الگ اپنے اپنے خصوصیات انفرادی کے تفصیلی لحاظ کے ساتھ ہوں تب بھی آسان ہے کہ ہر ایک کو الگ الگ اُس کا نتیجہ بتا دیا جائے لیکن جب کہ تمام عالم انسانی کو ایک عنوان عام کے ذریعہ سے مخاطب کیا جائے اور اس عنوان عام کے خصوصی افراد میں تنوع و اختلاف ہے تو ضروری ہے کہ تمام اہل میں تردد اور احتمال کا پردہ پڑ جائے اس لیے نہیں کہ اُس کا علم ناقص ہے بلکہ اس لیے کہ اس عنوان کے لحاظ سے کوئی معین نتیجہ خود حقیقت امر واقع میں نہیں ہے۔ وہ اگر یا اتھا الدین اہل نوا کے الفاظ سے مخاطب کر رہا ہوتا تو کل افراد انسانی متذلل محمد رسول محمد علیہ السلام کو تو اس وقت نتیجہ قطعی ہو تا کہ ان کا روزہ یقیناً اسی شان کا ہے جو تقویٰ کی صفت کا ضامن ہے لیکن جبکہ مخاطب تمام جماعت میں جس میں کامل بھی ناقص بھی ہو سکتے ہیں تو یہ طور پر کہا جائے کہ تم روزہ رکھو گے تو تقویٰ کی صفت ضرور پیدا ہوگی۔ بے شک

وہ اگر تمنا کرے تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ اس شے کے حصول کا آرزو مند ہے
مگر یہ اُس کے بس سے باہر ہے وہ اگر تمید کے الفاظ استعمال کرے تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ
وہ نتیجہ سے بے خبر ہے۔

ما شاء اللہ۔ نہ اُس کی قدرت کا حصہ اور نہ اُس کا علم کوتاہ ہے۔ پھر یہ ہونا چاہیے؟
بس اس نقص کے شائبہ کو مٹا کر رکھتے ہو جو ان الفاظ کے مفہوم کا حاصل معنی ہو وہ
خالفی کے کلام سے ثابت رہے گا۔

جب وہ تمنا کے الفاظ کا استعمال کرے تو یہ سمجھیں آئے گا کہ اس امر کا حصول
اُس کو مد نظر اور مطلوب محبوب ہے۔ مگر اس کو کسی وجہ سے وہ خود اپنی جبری طاقت سے
کرنا نہیں چاہتا۔ اس لیے وہ آرزو کی لفظ کا استعمال کرتا ہے۔ مثلاً کافروں کی نسبت
ارشاد ہو کہ بیتھم دیومنون "کاش یہ لوگ ایمان لے آئیں" اس کا مطلب یہ ہو گا
کہ ایمان لانا ان کا یقیناً خیر اور پسندیدہ اور مطلوب ہے مگر اپنی حکمت اور نظام عالم کی
مصلحت کی مجبوری سے جو متقاضی ہے کہ یہ لوگوں کے افعال اُن سے اختیار ہی طور پر پیدا
ہوں وہ جبری طاقت سے سب کو ایمان کے راستے پر لانا بھی نہیں چاہتا اس لیے وہ تمنا
کے الفاظ استعمال کرتا ہے۔ یوں ہی اگر عقل کے لفظ کا استعمال ہو تو اس کے معنی یہ ہونگے
کہ اس شے کے حصول کے لیے جو بعد میں مذکور ہے مقتضی موجود ہے۔ بے شک۔ بشرط
فقود ہونے یا موانع پیدا ہونے کا امکان ہے اس لیے عقل کی لفظ صرن کی گئی۔ اب
اگر یہ عقل کسی خاص امر کے حکم کے بعد آئے تو یہ مطلب ہو گا کہ وہ قبل والا حکم اس بعد
والے نتیجہ کا مقتضی اور باعث ہے۔

اب یہ آیت کہ کتب علیکم الصیام ————— لعنکم تعون

جیسے غصہ و سہمی سے آدمی ڈرتا ہے کہ بات نہ کریں ورنہ بھاڑ کھائے گا۔ خدا تو وہ ہے کہ سبقت رحمتہ غضبہ اس کی رحمت غضب کے آگے ہے وہ جابر و ظالم ہرگز نہیں بلکہ جابر العظیم و الکبیر ہے (ٹوٹی پڑیوں کا جوڑ دینے والا)

پھر ڈرنا اس سے کہ ہے کہ حقیقت میں خدا سے انسان کو نہیں ڈرنا ہی بلکہ اپنے نفس سے ڈرنا ہے۔ ان اعمال سے ڈرنا ہے کہ جو خدا وند عالم کی مرضی کے خلاف ہوں اور خدائی عظمت نگاہوں میں زیادہ ہوگی اتنا اپنے عمل کی کوتاہیوں کا اندیشہ زیادہ پیدا ہوگا۔ اسی کا نام ہے تقویٰ اور یہ نتیجہ ہوتا ہے قلب و دماغ کے متاثر ہونے کا عظمت الہی کا احساس سے جب یہ اثر انسان کے نفس پر قائم ہو جائے گا تو انسان کے تمام افعال و اعمال میں توازن اور عیال اور عمومی طور پر فرض شناسی کا ملکہ پیدا ہو جائے گا کیونکہ تمام افعال اگرچہ اعضاء انسانی کے اعتبار سے بٹے ہوئے ہیں اور جراثیم بھی اسی لحاظ سے تقسیم ہیں۔ کچھ نگاہ کے گناہ ہیں۔ کچھ قوت سامعہ کے کچھ لامسہ کے۔ کچھ ہاتھوں کے اور کچھ پیروں کے لیکن جیب حکمائے کہا ہے کہ النفس فی وحدتھا کل القوی نفس انسانی اپنی یکتائی کے ساتھ تمام قوتوں کا مجمع ہے جو طاقت نفس کو متاثر نہ لے گی وہ بہ وقت و احد تمام قوائے علمی اور کل اعضاء و جوارح پر اثر انداز ہو جائے گی اور جو شے نفس کو متاثر نہ لے وہ انسان کے تمام افعال و اعمال میں فرض شناسی کا ملکہ پیدا کر دے گی جس کا دوسرا نام ہے تقویٰ۔ اسی لحاظ سے نماز کو کہا گیا ہے کہ ان الصلاة تعفی عن الفحشاء والمنکر نماز بری باتوں اور گناہوں سے روکتی ہے اور اسی اعتبار سے روزہ کو تقویٰ کا سبب بتلایا گیا ہے کہ یتب علیکم الصیام

لعلکم تتقون

یہ روزہ چونکہ مقصدی انبیاء اس کا جو اس لیے بطور غلبہ کر دیا جاتا ہے کہ اس کے بعد تقویٰ کی صفت پیدا ہونے کی امید ہو سکیں یہ تمہارا کام ہی کہ تم اس امید کو پورا ہونے دو۔ اور ایسے مواقع نہ پیدا کرو جو روزہ کی تاثیر کو نیست و نابود کر دیں یا ناقص بنا دیں۔ اب دیکھتے کہ یہ تقریب کی صفت ہی کیا ہے؟ جب مقصد و نتیجہ صوم قرار دیا گیا ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ صفت اتنی بلند ہے کہ اسے عظمت انسانی کا معیار قرار دیا ہی انا کہ مکہ عند اللہ اتفاقاً کہ تم میں سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ تقویٰ کی صفت رکھتا ہو، لوگ ترجمہ کرتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ خدا سے ڈرنے والا ہو۔ مگر خدا سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے۔

یاد رکھیے کہ ڈرا جاتا ہے تین قسم کی چیزوں سے، ایک وہ کہ یہ لمنظر خیرین جو اپنی منافرت طبعی کے باعث ڈراؤنی ہوں جیسے غول بیابانی کا ٹیلا یا محبت یا اس کی تصویر دوسرے وہ جس کا سابقہ انسان کو نہ پڑا ہو اور پہلے پہل اس کا سابقہ ہو رہا ہو اس لیے طبیعت اس سے غیر مانوس ہوا اور وحشت کرتی ہو۔

تیسرے وہ جو بمقتضی طبیعت آزار رساں اور تکلیف دہ ہو جیسے زہریلے اور کاٹنے والے جانور یا بھڑکوانے والے درندے۔

اب دیکھیے کہ خدا سے قریب کی ذات میں کیا ان میں سے کوئی سبب بھی ڈرنے کا پایا جاتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ڈراؤنا کیسا وہ تو جاہل مطلق ہے اور انسان کا شروع سے کفیل و سرپرست ہی اسی کی نعمت و عطایا انسان نے اسے کچھ کھولی اور ایک ایک نفس کی منزل طے کرتا کرتا اس نقطہ تک پہنچا پھر اگر باپ ماں کے ساتھ انسان کو انس و محبت ہوتا ہے تو اس سے زیادہ انس و محبت اپنے پروردگار کے ساتھ ہونا چاہیے، نہ مواد استودہ آزار دہ ہے۔ اس کے جا برو ہمارے ہونے کے وہ منہی ہرگز نہیں جیسے بادشاہوں کو جا برو قاصر کہتے ہیں یا

ورزش کیسے کر سکتا ہے لیکن خود ورزش طاقت کا سبب بھی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک خاص درجہ تک قوت کا جسم میں ہونا ورزش کے بلے پہلے سے ضروری ہے لیکن ورزش کے ذریعہ سے ہی طاقت میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ یوں ہی ایک خاص درجہ کا خداوند عالم کا عقہہ او پہلے سے ضرور ہو گا جب انسان روزہ رکھے گا اسی لیے آیت صوم میں سزا منہ حکم قرار دیا گیا ہے۔ یا ایہذا الذین امنوا اگر ایمان ہی نہ ہو تو روزہ کی حکم کی نغیض بھی نہ ہوگی لیکن پھر روزے کے ذریعہ سے اس تصور اور احساس میں ترقی ہوتی رہے گی یہاں تک کہ وہ درجہ حاصل ہو جائے جو روزہ کے قبل ہرگز حاصل نہ تھا۔

اب ایک دوسرا پہلو ملاحظہ کیجئے۔ جتنے جرائم ہیں ان کا حشر یہ ہیں انسان کے رجحانات طبعی جن کا نام ہے حجابات، خواہ قوت غضبی کے ماتحت ہوں اور خواہ قوت شہوی کے تحت اور انسان کی انسانیت ان رجحانات طبعی پر قابو حاصل کرنے میں مضمر ہے۔ انسان وہ نہیں ہے جسے عقہ آئے ہی نہ غصہ تو انسان کے لیے ایک ضروری پتیر ہے جس سے بہت سے قابل تعریف اقدامات بھی عمل میں آتے ہیں لیکن انسان وہ ہے جو غصہ کا بے محل استعمال نہ کرے انسان وہ نہیں ہے جس کی قوت شہویہ بالکل مردہ ہو یعنی خواہشوں کی جس میں پیداوار ہی نہ ہو۔ ایسا شخص تو مریض ہے۔ انسان وہ ہے جو اپنی خواہشوں کو صحیح طور پر موقع محل کے دیکھنے کے ساتھ پورا کرے۔ انسان اور حیوان میں یہی فرق ہے۔ کھانے کی خواہش حیوان کو بھی ہوتی ہے اور انسان کو بھی۔ مگر حیوان کو جب غذا کی خواہش ہوتی ہے تو وہ جس کا سبزہ زار ملے گا اُس میں چرنے لگے گا۔ اگر انسان بھی ایسا ہو کہ بھوک لگی تو جس کا مال ملا کھا گیا تو اس میں اور بہائم میں کوئی فرق نہیں۔ غصہ انسان کو بھی آتا ہے اور حیوان کو بھی مگر حیوان کو جب غصہ آئے گا تو وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ سامنے چھوٹا بچہ ہے۔ یا

اب دیکھیے کہ روزہ کیلئے کچھ انسان کے نفس پر خداوندی عظمت کے اثر کو قائم کرتا ہے۔ بات یہ ہے کہ انسان اپنی ہادی ضروریات کو بہت کچھ سمجھتا ہے اور اس میں وجہ ان کی مرئوب ہو کہ وہ اپنی کوئی نئے کچھ میں گرفتار پاتا ہے اور ان سے باز رہنا اپنے لیے انتہائی دشوار کھانے پینے اور ضروریات زندگی کا کیا ذکر، غیر عقلی چیزیں جن کا انسان عادی ہو جاتا ہے جیسے سگریٹ، بیڑی، حقہ، تباکو وغیرہ ان کا انسان ایسا پابند ہو جاتا ہے کہ ان سے یہ چیز کے تصور سے لرزہ برآمد ہو جاتا ہے اور اس معاملہ میں ذرا کمی کی خاطر کم گوارا کر سکتا ہے۔ کوئی آپ کا دوست، کوئی عزیز، کوئی قابل احترام فرد آپ سے کہے کہ دن بھر فتنہ کرو، سگریٹ نہ پیو، حقہ نہ پیو، تباکو نہ کھاؤ، ہرگز نہیں سمجھتا کہ آپ اس بارے میں کسی کی خاطر داری گوارا کریں۔ مگر روزہ میں خالق کی غیبی طاقت کا دباؤ ہوتا ہے جس کے اثر سے آدمی ان تمام باتوں سے جو عام طور سے اس کے ضروریات زندگی میں داخل ہیں باز رہتا ہے۔ انسان اس کے حکم کے مقابلہ میں اپنے ضروریات کو ہیچ سمجھتا ہے اور اپنی تکلیف کو گوارا کرتا ہے یا دیکھئے کہ اسی احساس کی ترقی وہ ہے جو ایک وقت میں انسان کو میدان جہاد میں اپنی جان تک کی قربانی پر آمادہ کر سکتی ہے صرف اس لیے کہ خالق کی عظمت اور اس کے حکم کی اہمیت کا احساس اتنا ہے کہ انسان اپنی زندگی کو بھی اس کے مقابلہ میں ہیچ سمجھنے لگا۔

بے شک میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ خود روزہ کا رکھنا اس احساس پر موقوف ہے یعنی اگر انسان کے نفس میں خالق کی عظمت اور اس کی اہمیت کا اثر ہو ہی نہ ہو تو وہ روزہ رکھنے کی زحمت کیوں برداشت کرے گا۔ خود روزہ رکھنا اس احساس کا نتیجہ ہے پھر روزہ اس احساس کے پیدا کرنے کا سبب کیسے سمجھا جاتا ہے مگر اس کا جواب بالکل آسان ہے۔ جس طرح جہانی دوزخ، ظاہر ہے کہ وہ طاقت پر موقوف ہے۔ اگر طاقت ہو ہی نہ تو انسان

معنی یہ ہیں کہ انسان شکم پُری کی خواہش میں قابو سے باہر نہیں ہوا۔ اسی طرح لباس بہتر سے بہتر کپڑا پہنے مگر حریر محض نہ ہو۔ اب آپ کو اچھے سے اچھے کپڑے کی فکر و امن گیرا دی پھر بھی ایک کپڑا نظر آتا ہے جو شکوک ہے۔ بہت عمدہ کپڑا ہے، دل تڑپا دیتا ہے مگر آپ اس کی خریداری سے کنارہ کشی کرتے ہیں اس لیے کہ وہ شرع کے خلاف ہے۔

انتہائی کہ جیادیں نے دوسرے موقوفوں پر کہا ہے وہ خالص مادی خواہشیں جو بہت کم انسان اور حیوان میں فرق باقی رکھتی ہیں اُن کا تقاضا شدید ہے اور اسباب سب مجتمع ہوں گے سب بر طرف، دونوں دل رضی پھر بھی ایک پابند شرع انسان کو خیال آتا ہے کہ جب تک وہ خالص الفاظ جن کا نام، صیغہ عقد زبان پر جاری نہ ہو جائیں اُس وقت تک یہ حرام ہے۔ اس معنی یہ ہیں کہ جذبات نفس کے اس ملامت میں بھی انسان قابو سے باہر نہیں ہوا اور اُسے فرض کا احساس قائم ہے۔

یہ تمام صفتیں انسان کو اپنی خواہشوں پر قابو رکھنے ہی کے لیے تھیں مگر یہ وہ چیزیں ہیں کہ بوجہ قتل طور پر ناجائز ہیں، ایک انسان جس نے تربیت اچھی پائی ہے چن چن کبھی ان اشیاء کے قریب نہیں گیا۔ اس لیے اُسے اُن کی طلب بھی نہیں ہے بلکہ نفس میں اکثر ایک طرح کی نفرت اُن چیزوں سے مرکوز ہو گئی ہے، وہ لاکھ شراب کے دلاؤ نیز تذکرے سنے مگر اس کا دل کبھی اس طرف مائل نہیں ہوتا اس لیے کہ کبھی پی ہی نہیں وہ ڈاکٹر دس کی زبانی سور کے گوشت کے فائدے سنتا ہے، کبھی غربت نہیں ہوتی۔ اگر کوئی اس کے ہستعال کی دعوت دے تو ایک تنغض سا پیدا ہو گا یوں ہی تمام معاصی جن سے مستقل طور پر یہ علیحدہ رہا ہے اُن کی آرزو بھی اس میں باقی نہیں رہی ہے۔ قدرت نے جاہل کو ایک ایسا موقع بھی آجائے جب وہ ہی حلال اور جائز خواہشیں جنہیں انسان پورا کرتا ہے یکے تسلیم محدود زمانہ تک جو کافی طولانی بھی ہے رک دی جائیں۔

ضعیف اور بے حیا جوان اُسے حملہ کر دینے سے مطلب ہوگا۔ اگر انسان نے بھی غصہ کے وقت موقع اور محل کی کوئی تمیز نہ کی تو اُس میں اور مردہ میں کیا فرق ہے۔ ہمیں ہرگز نہیں، انسان وہ ہے جو اپنے غلیظ و غلب اور شہوت، اپنے تمام رجحانات اور خواہشوں پر خود تسلط قائم کرے اور قابو رکھے۔ انسان کی انسانیت اسی سے شروع ہوتی ہے اور یہی پختہ۔ اسلامی شریعت کے احکام تمام تر انسان کے اسی جو ہر کو ترقی دینے والے ہیں اس نے ایسے ذرائع اختیار کیے ہیں کہ انسان کو اپنی خواہشوں پر زیادہ سے زیادہ قابو حاصل کرنے کا مکمل حاصل ہو جائے اس کے لیے اس نے مختلف صورتیں اختیار کی ہیں۔ جس طرح درزش جہان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جسم کو مختلف پہلوؤں کی طرف بار بار موڑا جاتا ہے اور ایک ہی وزن کو مختلف صورتوں سے اٹھایا جاتا ہے اور مختلف طرح کی گودیں دی جاتی ہیں صرف اس لیے کہ جسم میں توازن پیدا ہو اور ارادہ کے ماتحت جس طرح کی حرکت کی ضرورت ہے اور جس طرح کا وزن جس صورت پر اٹھانا ہو اُس کی صلاحیت پیدا ہو اسی طرح اسلام نے انسان کے نفس کی ریاضت کی ہے اور مختلف صورتوں سے اُس کو اپنی خواہشوں سے مقابلہ کرنے کی مشق کرائی ہے سب سے پہلی صورت یہ تھی کہ مختلف طرح کے لذائذ میں اُس نے کسی کے استعمال کا نوعی طور پر سد باب نہیں کیا۔ اگر اس نے پہلے ہی سے رہبانیت کی زندگی کی تلقین کی ہوتی۔ اور لذات دنیا سے علیحدہ ہی کر دیا ہوتا تو پھر بھی آسان تھا۔ انسان کے جذبات مردہ ہو جاتے اور ذوق طلب پیدا ہی نہ ہوتا مگر اُس نے طعام کی جنس میں لذیذ سے لذیذ غذاؤں کی اجازت دی اور اس طرح انسان کے کام و دہن کی حوصلہ افزائی کی۔ پھر بھی یہ کہہ دیا کہ خبردار۔ حیوان وہ ہے جو ماکول اللحم اور دبیح ہو۔ اس طرح انسان میں فرض شناسی کا جذبہ بیدار رہا اب انہماکی لذیذ گوشت سامنے موجود تھی مگر یہ علم ہوا کہ وہ نجی نہیں اور انسان نے مسجد موڑا۔ اس کے

اور بھوک کی تکلیف سے بیٹ پر ہاتھ رکھے ہی۔ اگر وہ فاضل حصہ غذا کا جو دولت مند بنا بلا ضرورت کھا لیا اس غریب کو مل جاتا تو دونوں اس تکلیف سے محفوظ رہتے نہ اس امیر کو درختم کی رحمت ہوتی نہ اس غریب کو بھوک کی تکلیف برداشت کرنا پڑتی، شریعت نے چاہا کہ ہر سال ایک ایسا موقع بھی آجائے جس سے تغل طوریہ کے پچھلے حصے سے امیروں کو بھی بھوک کی تکلیف کا احساس ہو جائے اور غریبوں کی تکلیف کی قدر ہو اور اس طرح ان کی خبر گیری کرنا اختیار کریں۔

یہ روحانی فوائد کا شعبہ تھا۔ اب رہے مادی فوائد۔ وہ میں نے کہا دو قسم کے ہیں ایک وہ جو خود اس شخص کی ذات کو پہنچ سکتے ہیں۔ دوسرے وہ جو جماعتی حیثیت رکھتے ہیں یعنی نوع کو پہنچ سکتے ہیں۔

مادی فوائد سب سے پہلے یہ ہیں کہ انسان کے جسم کے اکثر اخلاط فاسدہ اور مبادیہ جو خشاء و امعاء میں مجتمع ہو گئے ہیں وہ معدہ کے سبب سے تحلیل ہو جاتے ہیں۔ اطباء سے دریافت کیجئے فائدہ اکثر امراض کا تغل علاج ہی اور بہت سی صورتوں میں نافع ہی۔ دوسرے یہ کہ معدہ جو امراض ہی اور اس لیے حشریہ صحت ہی اس کے اعتدال کو قائم کرنے کے لیے گیارہ مہینے تک جوشن چلتی رہتی ہی اُسے ایک ماہ تک کسی حد تک راحت لینے کا موقع دیا جاتا ہی۔ اگر بے اعتدالی سے کام نہ لیا جائے تو تجربہ بتلاتا ہی کہ ماہ صیام کے بعد معدہ میں از سر نو ایک طاقت پیدا ہو جاتی ہی اور اُس کا نظام نسبت پہلے کے بہت درست ہو جاتا ہی۔

تیسرے یہ کہ انسان کو محنت و مشقت کی عادت پڑتی ہی اور قوت برداشت میں اضافہ ہوتا ہی اور اسی طرح اس میں جہد للبقا کے مختلف حالات سے گزرنے کی صلاحیت پیدا

یہ ہر سنت از مالش، شراب پینا آسان ہو مگر گرمی کے موسم میں دوسرے وقت جب تھوڑا سا رستہ
 چل کر دھوپ میں آئے بھی ہوں تھنہ پانی سامنے کورسے گھڑے ہیں رکھا دیکھتے ہوئے اُس پانی
 کی طرف رخ نہ کریں بھوک کی شدت ہو اور روزہ کے اُتار کا وقت۔ مگر کھانے کی طرف توجہ نہ ہو۔
 حالانکہ ساعت شمار کی کسی دقیقہ شماری ہو رہی ہو۔ مگر یہ دقیقہ شماری بھی فرض شناسی کا نتیجہ ہو
 اور دوسری طرح کی بھی مانتی خواہشوں کے اسباب مجتمع ہوں مگر فرض سدا بہ ہو گرم وقت میں
 خوشگوار حوض کے پانی میں اتریں اور دل چاہے کہ غوطے پر غوطہ لگائیں مگر حساس فرض
 مانع ہو۔

یہ وہ چیز ہے جس سے انسان کی ہر خواہش اس کے قابو میں نظر آتی ہو اور زکوٰۃ عمل
 اور ستر اس سے یہ ملکہ کی حقیقت حاصل کر لیتی ہو اور انسان اُس انسانیت کے جوہر میں ترقی
 کرتا ہو جس کا طرہ امتیاز ہو

اس کے علاوہ زندہ سے ایک اور شریف حساس انسان میں پیدا ہوتا ہو اور وہ
 غریبوں کی تکلیف اور اُن کے دکھ درد کی قدر ہو مال دار اور صاحب ثروت لوگ جنہیں طرح
 کے ذرائع حاصل ہیں انہیں کبھی بھوک کی تکلیف کا اندازہ نہیں ہوتا اور اس لیے غریبوں کی قدر
 نہیں کرتے انہیں کبھی تکلیف بھی ہوئی تو سوئے ہنسم اور زربانی مردہ کی۔ جبران خلیل جبران عرب کا
 ممتاز شاہرہ دار تھا۔ اس نے ایک مثیلی قصہ میں اس حقیقت کو یوں ظاہر کیا ہے کہ میں راستے سے
 گزر رہا تھا ایک دولت مند کو دیکھا پیٹ پر ہاتھ رکھے ہوئے ہی معلوم ہوا رات کو کھانا زیادہ
 کھا لیا۔ زیادتی غذا کی وجہ سے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔

آگے بڑھ کر ایک غریب کو دیکھا پیٹ پر ہاتھ رکھے ہوئے۔ معلوم ہوا یہ فاقہ سے ہے

کے حکم کا کیا سبب ہے؟ حضرت نے فرمایا روزہ واجب قرار دیا گیا تاکہ ایک وقت ابابھیر ہو جس میں مال دار اور فقیر برابر نظر آئیں بات یہ ہے کہ مال دار آدمی جگہ لہو کو کھینچ کر کسی تکلیف کا احساس کرتا کہ فقیر پر رحم کرے کیونکہ مال دار جب کسی چیز کو چاہتا ہے تو وہ متیا ہو جاتی ہے خدا عزوجل نے چاہا کہ اپنی خلق میں مساوات قائم کرے اور مال دار کو بیوقوف کی تکلیف کا مزہ اچکھاوے تاکہ وہ کمزور پر نرم دل ہو اور بھوکے پر ترس کھائے یہ وہ روحانی فائدہ ہے جو خلق خدا کے لئے خاص ہے۔

(۲) زرارہ کی روایت امام ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے نکل شئی زکوٰۃ و زکوٰۃ الاجسام الصیام ہر شے کے لیے ایک پاک کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے اور جسم کے داخلہ فاسد سے پاک کرنے کا ذریعہ روزہ ہے۔

یہ وہ پہلا آدمی فائدہ ہے جو انفرادی زندگی سے خلق میں نے عرض کیا تھا۔
(۳) محمد بن سنان کی روایت امام رضاؑ سے جو تحریری مسائل انھوں نے دریافت کیے تھے اُس کے جواب میں تحریر فرمایا ہے۔

علت الصوم عرفان من الجوع و العطش لیكون العبد ذلیلاً مستکماً معلوماً محتسباً صابراً و یكون ذلیلاً لہ عنی شدائد الاخرة مع ساقیہ من الکفایہ من اکل کساحلہ عن السموات و اعطى العفی الما جل ذلیلاً علی الاجل لیعلم شدتہ مبلغ ذلالتہ من اهل الفقر و المسکنتہ فی الدنیا و الاخرة روزہ کا سبب یہ ہے کہ انسان بھوک پیاس کی تکلیف سے واقف ہوتا کہ اس کے نفس میں جھکاؤ اور فروتنی پیدا ہو یعنی انسان میں قوت اور طاقت اور اقتدار کا جو غرور ہو وہ یہ دیکھ کر کہ ایک فاقہ میں اس کی کیا حالت ہو گئی فنام ہو اور وہ مستحقِ اجرو ثواب بنے اور اُس میں تکلیف کے برداشت کا ملک پیدا ہو اور

ہوتی ہے۔ سپاہیوں کی فوجی تربیت کا انداز یہی ہوتا ہے کہ انہیں مختلف منفرد کم حالات کا مقابلہ کرایا جائے اور ان کو مشکلات کی مقامات پر تیار کیا جائے۔

اجتماعی فائدہ جو روزہ سے حاصل ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک انسان اگر اُس کی آمدنی ضروری مصارف سے زیادہ نہیں ہے اکثر قومی اور مذہبی کاموں میں حصہ لینے یا دوسرے لوگوں کی خبر گیری کا حوصلہ رکھتا ہے مگر اپنے اور اپنے متعلقین کے کھانے کے مصارف سے اُس کو کچھ بچتا ہے نہیں۔ عیالین قوم اکثر ایسے مقاصد کے لیے مہینہ میں ایک بار ترک لذات یا ہفتہ میں ایک دن گوشت نہ کھانے کی تجویز پیش کرتے ہیں۔

شرعیعت نے روزہ کا جو حکم دیا ہے اُس میں انسان اگر خواہ مخواہ کے لذات کام و دہن کے پورا کرنے کا خیال نہ کرے اور صحیح طور پر عمل کرے تو ایک مہینے میں ہر انسان کے مصارف میں سے ایک وقت کے کھانے کے صرف کا بڑا حصہ پس انداز ہو سکتا ہے اور تمام قوم کا اگر یہ روزوں کا پس انداز کر کے حصہ جمع ہو تو بڑے بڑے ضروری مذہبی و قومی امور اس سے انجام پا سکتے ہیں۔

ائمہ معصومین علیہم السلام نے اُن میں سے اکثر فوائد پر اپنے بصیرت افروز بیانات میں اپنی معجز نما الفاظ سے روشنی ڈالی ہے۔ ذیل میں یہ احادیث درج کیے جاتے ہیں۔

(۱) ابن ہشام بن الحکمر اند سأل ابا عبد الله عن علة الصيام فقال انما فرض الله الصيام ليستبي بدر الغنى والفقر وذلك ان الغنى لم يكن ليجمع من الجوع نيل الفقر لان الغنى كلما امر بشيء قد راعى عليه فامر الله تعالى ان يبوى بين خلقه وان يذيق الغنى من الجوع ولا لم يبق على الضعيف ويرحموا الحاجع۔

”ہشام بن الحکم کی روایت ہے، انھوں نے امام جعفر صادق سے دریافت کیا کہ روزہ

بھی ہو تو اُس میں بندی پیدا ہوگی مگر اسلام نے اس طرح کی روزہ کی اجازت نہیں دی
اُس کا روزہ صبح سے مغرب تک کی مدت سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔

سفر میں روزہ کے ترک کا حکم

یہ بھی روزہ کے حکم کے ساتھ مادی پہلو کا لحاظ ہی ہے کہ شریعت نے سفر کی حالت
میں جس طرح نماز کی چار رکعت کے بجائے دو رکعت رکھی ہے اُسی طرح روزہ کے ترک کرنے
کا حکم دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان کو جبنا اطمینان اور غلط جمعی، راحت اور آرام گھر پہ ہوتا ہے
وہ سفر میں ہرگز نہیں ہوتا۔ اس بنا پر شارع مقدس نے انسان سے روزہ کی تکلیف کو اس
حالت میں ساقط کر دیا۔

بعض لوگ یہ خیال ظاہر کرتے ہیں کہ حیکم قصر نماز اور ترک صوم کا اُس زمانہ میں صبح تھا کہ
جب سفر انتہائی دشوار گزار اور سخت تھا۔

ادبٹ کا سفر اوندنا ہموار منسلک اور سختی و صعوبت۔ اُس زمانہ میں اس مراعات کی
ضرورت تھی لیکن اب جب کہ ریل اور موٹر کے سفر نے رستوں کو آسان کر دیا ہے اور اندک دیر سکند
کلاس یا فرسٹ کلاس تک میں سفر کی نوبت آتی ہے تو اس حالت میں اس مراعات کی کوئی ضرورت
نہیں ہے۔ مگر یہ خیال درست نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اُس قدیم زمانہ کے سفر کی زندگی
کا اپنی روزمرہ کی شہری زندگی کے لحاظ سے موازنہ کرتے ہیں تو وہ انتہائی دشوار نظر آتا ہے
اور اُس کے لحاظ سے اپنا سفر کچھ بھی نہیں محسوس ہوتا لیکن اگر اُس زمانہ کے لوگوں کی سفر کی
زندگی کا اُن کی روزمرہ کی حضر کی زندگی سے موازنہ کریں اور اپنے سفر کو اپنے حضر کی
اطمینانی زندگی کے لحاظ سے دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ اُن کا سفر اُن کے حضر کے لحاظ سے وہی

یہ دیکھ کر اسے آخرت کی کتنی پرہیزی وہ سمجھے کہ جب دنیا کی ذرا سی تکلیف میں میرا عالم ہے تو آخرت کی کتنی پرہیزی کیجیے۔ بداشت کر سکتے ہوں۔ اس کے علاوہ اس میں نفسانی خواہشوں کو شکست دینا بھی ممکن ہے۔ اس میں دنیا میں نصیحت حاصل ہوتی اور آخرت کے لیے رہنمائی ملتا کہ اُس کو دنیا و آخرت دونوں کے فقر فاقہ کی کیفیت کا اندازہ ہو۔ دنیا کے فقر فاقہ کا احساس ہوگا تو غریبوں کے ساتھ ہمدردی پیدا ہوگی اور آخرت کے فقر کے احساس سے اپنے لیے توشہ اس نعمت سے اگر نہ کی نہ کو ہوگی۔

۱۔ حدیث میں متعدد ان پلوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جن کی تشریح سابق میں ہو چکی ہے۔
(۴) فضل بن شاذان کا روایت میں جو امام زکریاؒ سے۔ علاوہ ان تمام امور کے یہ فقہ بھی پڑھ کر کہ یکتا زکریاؒ را عطا لہم فی الجاہل ورا افضالہ علی اداء ما کلفہم

”اُن کے لیے نصیحت کا باعث ہوتا ہے اور ایک طرح کی ریاضت یعنی تیاری کی مشق ہوتا ہے نرہض کے ادا کرنے کے لیے جو اس کے ذمہ واجب الادا ہیں“ یہ روحانی ارتقا کا وہ اہم پہلو ہے جسے مہذب بیان کے ساتھ پہلے پیش کیا گیا ہے۔

معلوم ہوا کہ روزہ میں روحانی فوائد میں اور مادی فوائد بھی اور یہ خیال کرنا بالکل غلط ہے کہ اسلام نے روحانیت کی دھن میں مادی کو بالکل نظر انداز کر دیا ہے۔

— صوم وصال —

اگر اسلام نے مادی پہلو کو روزہ کے باب میں نظر انداز کیا ہوتا تو صوم وصال کی اجازت دے دیتا۔ صوم وصال کیا ہے؟ دو دن یا اس سے زیادہ کا روزہ اس طرح کہ درمیان میں غذا نہ کیا جائے۔ ظاہر ہے کہ اس میں تعفیف بہت زیادہ ہوگا اور اگر روحانی زندگی کا معیار

اس سوال کے کرتے وقت انسان تصور کرتا ہے اُس زندگی کا جو مزدور بسر کرتے ہیں جن میں اُن کو دھوپ میں جلنا پھرنا اور کھڑا رہنا پڑتا ہے۔ انجن میں کوئلہ دینا یا بوجھا اٹھانا پڑتا ہے۔ اس سب کا تصور کرتا ہے اپنی رحمت پسند اور آرام طلب طبیعت کے لحاظ سے اور اس بنا پر خیال کرتا ہے کہ وہ بڑا سخت کام ہے امد اُس کے ساتھ روزہ ہرگز نہیں ہو سکتا لیکن غور کرنے پر معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص جس پیشہ کو اختیار کر لیتا ہے اور اُس کو اپنے فطام زندگی کا جزو بنا لیتا ہے تو اُس کی قوت برداشت اُسی کے لحاظ سے بڑھ جاتی ہے۔ ہم جس وقت مئی جون کی گرمی میں کاریگروں کو دیکھتے ہیں کہ وہ دھوپ میں کھڑے دیوار اٹھا رہے ہیں یا مزدور ناٹیں ڈھو ڈھوکھا کر پاؤں ہلکا کر رہے ہیں تو ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اگر ایک دفعہ اس سے آدھا بوجھا بھی اتنی دُور لے جائیں یا تھوڑی دیر ہی اس دھوپ میں کھڑے ہوں تو ہماری پیاس کا اہتاب انتہا کو پہنچ جائے امد ہم فوراً بیتاب ہو کر ٹھنڈے پانی کی طرف لپک جائیں مگر کیا یہ لوگ اس دھوپ میں کھڑے ہو کر اور اس بوجھے کو اٹھا کر اسی طرح بار بار پانی پیتے ہیں جس کی ہمیں اس موقع پر ضرورت کا احساس ہوتا ہے ہرگز نہیں وہ پانی اسی طرح دن میں چند بار پیتے ہیں جس طرح گرمی کے موسم میں ہم پیتے ہیں اس لیے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ روزہ کی صورت سے رکھ ہی نہیں سکتے جس طرح ہمیں اتفاق سے اگر ایسی غیر معمولی مشقت پڑ جائے تو ہم روزہ نہ رکھ سکیں گے۔ اور اگر انھوں نے روزہ رکھا اور روزہ سے بالقرض صحت پر اثر پڑنے لگا تو اُن پر سے اُسی موقع پر روزہ کی تکلیف ساقط ہو جائے گی۔ اُسی طرح جس طرح ہمیں اگر اندیشہ مرض پیدا ہو جائے تو روزہ کی تکلیف ساقط ہو جاتی ہے اس صورت میں اقتقادِ الہی اور مالی مشکلات کیا پیدا ہو سکتے ہیں یہ تو جب پیدا ہوتے جب انھیں مجبور کیا جاتا ہے کہ اُس صحت پر بُرا اثر

نسبت رکھتا تھا جو ہمارے سفر کو نسبت ہمارے حضر کے ساتھ ہی۔ اس لیے اگر ان کے نظام عادت اور قوت بروہشت کے لحاظ سے ان کا سفر اس مراعات بہمتی ہو تو ہماری پر اسرام حضری زندگی کے لحاظ سے ہمارے سفر کو اس بہمتی ہونا چاہیے اس کے علاوہ یہ دیکھیے کہ جس طرح ہمارے زمانہ کے لحاظ سے ہمارے سفر کا معیار مختلف ہو اور تھروڈ سکند فرسٹ کے درجے ہیں اسی طرح سابق زمانہ کے طرز سفر کے لحاظ سے اس زمانہ میں بھی اسی طرح مختلف درجے ضرور تھے امراء اور ارباب دولت یقیناً اس طرح سفر کرتے تھے جو اس زمانہ کی زندگی کے لحاظ سے بالکل پر اسرام سمجھا جاتا ہوگا اگر قصر کا سفر کسی غیر معمولی مشقت کے لحاظ سے ہوتا تو اس میں یہ تفریق ہونا چاہیے تھی کہ غریب لوگ جو زحمت و مشقت کے ساتھ سفر کریں وہ اس مراعات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں لیکن امیر لوگ جو راحت و آرام سے سفر کرتے ہیں وہ اس کے مستحق نہیں ہیں۔ جب ایسا نہیں کیا گیا اور عمومی طور پر یہ حکم نافذ کر دیا گیا تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس میں کسی غیر معمولی مشقت کا لحاظ نہیں کیا گیا۔ بلکہ یہ حکم اس فانی ناگواری اور بے اطمینانی کے لحاظ سے نافذ کیا گیا ہے جو سفر کا طبعی نتیجہ ہے۔

اب اس سے بڑھ کر انسان کی مادی زندگی کا لحاظ اندک کیا ہوگا؟

کاروباری زندگی پر روزہ کا اثر

اعتراض یہ کہ ایک بھوکا پیاسا شخص نہ تو دن بھر کام کر سکتا ہو۔ اور نہ اس کو کام کرنا چاہیے کیونکہ اگر اس نے کوئی سخت جسمانی محنت کی تو اس کا اثر اس کی صحت پر پڑنا یقینی ہے۔ لیکن ایک غریب مزدور ایسا کرنے سے قاصر رہا تو نتیجہ اس کی اقتصادی تباہی اور مالی مشکلات ہوں گے۔

سلطنت کا قانون مذہب کے ساتھ سپر اندختہ ہوتا ہی اور شکست کھاتا ہی کیونکہ قانون سلطنت صرف اجتماعی اور خارجی زندگی پر پابندیاں عائد کرتا ہی اور اس کا دباؤ مادی اسباب کا رہین منت ہی لیکن مذہب کا قانون براہِ راست دل و ماض اور ضمیر پر قبضہ کر کے انسان کو اس کی تنہائی کی زندگی اور ذاتی عادات و اعمال میں پابند بنا لیتا ہی۔ اس پابندی کے احساس قائم رکھنے کے لیے ضروری ہو کہ مذہب کی جانب سے کچھ دباؤ و طبیعت پر بطور ایک فرض کے عائد ہوتا ہی اور اس کے ساتھ اس میں ہم زندگی و یک جہتی ہو تاکہ افراد جامعہ اس کے ذریعہ سے ایک نیت میں منسلک نظر آئیں۔ اسلام نے اپنے تعلیمات کے ہر شعبہ میں اس احساس فرض کے قائم کرنے اور ہم زندگی و یک جہتی پیدا کرنے کا خاص اہتمام کیا ہی۔ نماز کے بیان میں قلب اور وقت وغیرہ کے باب میں اس پر کافی تفصیل کیا گیا ہی۔ مذکورہ بالا صورتیں ان خصوصیات مقاصد کے اعتبار سے بالکل ناکام ہیں۔ پہلی صورت کہ کوئی تعداد روزوں کی مقرر نہ ہوتی تمام حقیقتوں سے ناقص اور ناقابل قبول ہی۔ اول تو اس میں فرض کا احساس جس کے لیے بنیت پر ایک دباؤ پڑنے کی ضرورت ہی پایا نہیں جاتا۔ جب معاملہ ہمارے طاقت و اختیار سے وابستہ ہو گیا تو ظاہر ہر کہ ہم میں سے ہر شخص کم سے کم مقدار اپنے ذمہ واجب الادا قرار دے گا۔ اس صورت میں ضبط و نظام بھی قائم نہیں ہوتا اور جماعت کی ہم سنگی بھی قائم نہیں رہی کیونکہ کوئی رکھ رہا ہی سال میں دن دن اور کوئی پانچ دن اور کوئی ایک دن۔

یہ تو کوئی قانونی پابندی نہیں جو میٹھا یا کڑا ہو اس کا سودا ہوا اس سے رہ روحانی اور مادی فوائد ہرگز پورے نہیں ہو سکتے جو تشریح صوم کے صلی مقاصد ہیں۔

دوسری صورت یہ ہے کہ تعداد مقرر نہ ہوتی مگر کیفیت معین نہ ہوتی۔ اس میں تعداد کے مقرر ہونے سے مرض کی نشان دہی ہو گی مگر کیفیت معین نہ ہونے کی وجہ سے ضبط و نظام نہیں

پڑائے گئے تو وہ روزہ رکھے جائیں مگر اپنا کام ترک کر دیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔

پندرہ صیام

روزہ کے وجوب کو قرآن مجید نے مخصوص زمانہ کے ساتھ محدود کیا ہو شہم
 من رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس و بینات من الہدی والفرقان
 ہم خصوصیت سے اسی مہینہ کی تعیین کے متعلق تو سعی حیثیت سے کچھ نہیں سمجھ سکتے
 اور اس سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں کیونکہ ہر حال یہ مہینہ نہ ہوتا تو کوئی اور مہینہ ہوتا لیکن
 سوال یہ ہو کہ کسی ایک مہینہ کی تعیین کی ضرورت کیا ہے۔

اس کے لیے ہمیں غور کرنا چاہیے کہ روزہ کے وجوب کے لیے کتنی صورتیں خیالی میں
 آتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہو کہ اس کے لیے نہ کوئی زمانہ خاص ہوتا اور نہ کوئی تعداد مقرر
 ہوتی بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ جس کو جتنی قدرت ہو اور جتنا دل چاہے اتنے روزے رکھ لے
 دوسری صورت یہ ہو کہ تعداد مقرر ہوتی مگر کوئی کیفیت مقرر نہ ہوتی مطلب یہ ہو کہ اختیار
 دیا جاتا کہ سال بھر میں اتنے روزے پورے ہو جائیں۔ خواہ ایک ساتھ اور خواہ جدا جدا
 تیسری صورت یہ ہو کہ تعداد بھی مقرر ہوتی اور کیفیت بھی معین ہوتی کہ ایک ماہ مسلسل روزہ
 ہونا چاہیے مگر زمانہ نہ مقرر ہوتا بلکہ اختیار ہوتا کہ جب چاہے ہو رکھ لو۔ اب دیکھنا یہ ہو کہ یہ
 صورتیں کہاں تک مقصد تشریع کے مطابق ہیں۔

یاد رکھنا چاہیے کہ خاص مقصد قانون کا ضبط و نظام ہو کرتا ہے اور اس ضبط و نظام
 کے ساتھ بھرپور کہ فرض کا احساس قائم رہے۔ مذہب کی خاص خصوصیت یہ ہو کہ وہ انسان کی
 انفرادی زندگی میں مراعات کرتا ہو۔ اور یا بندیاں عائد کرتا ہو۔ یہ وہ چیز ہے جس میں

جو پہلے ذکر کر گئی ہیں یعنی اس میں فرض کا احساس بھی قائم رہتا ہے۔ غلبہ و نظام بھی ہے اور ہم آہنگی و یک جہتی بھی۔ مگر اس میں ایک بہت بڑی خرابی ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہر چیز جو فرض ہی وقت میں بار بار عود کرے اور واپس ہوتی رہے طبیعت اس کی عادی ہو جاتی ہے اور پھر اس کا مطلوبہ اثر حاصل نہیں ہوتا۔ اگر ہفتہ میں ایک بار روزہ کا حکم دیا جاتا تو شروع میں کچھ دن تو اس سے خون کی اصلاح معودہ کی اصلاح اور سسٹم کی اصلاح ہوتی لیکن کچھ دن کے بعد جب طبیعت اس کی عادی ہو جاتی تو وہ اُن مقاصد کے لیے ناکارہ ثابت ہونے لگتا۔ اب ضرورت ہوتی ہفتہ میں دو دن فاقہ کرنے کی اور یوں ہی اس میں اضافہ ہوتا رہتا میاں تک کہ انسان اپنے معادہ کی خرابی کی وجہ سے پریشان ہو جاتا۔ لیکن امتداد وقت اور طویل مدت کے ساتھ اگر تکرار ہو تو طبیعت سے چونکہ پہلا اثر وقت کے طبعیاتی ہو جانے سے طبیعت ہو جاتا ہے اس لیے دوبارہ پھر وہی اثر ہوتا ہے جیسا پہلے ہوتا تھا۔ گیارہ مہینہ کا کام کیا ہوا معودہ جب ایک مہینہ تک رحمت لیتا ہے اور اس سے کام کر لے جاتا ہے۔ تو وہ ایک نئی زندگی اور روح سے مملو ہو جاتا ہے اور اس سے جسمانی نظام بیا بیا اچھا اثر پڑتا ہے کہ گویا از مرز اس کی تجدید ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ خورد و خانی وغیرہ میں روزہ سے کے وہ بھی اس میں شامل نہیں ہو سکتے کیونکہ ہر ہفتہ میں ایک بار اس کی عادی ہو جانے کے بعد طبیعت اس میں کوئی کلفت اور ناگواری محسوس نہ کرے گی اور وہ اتوار یا جمعہ کی جگہ کے مثل ہر ہفتہ میں ایک رسمی چیز بن جائے گی۔

اس کے علاوہ تیسری صورت میں کہ روزہ سے انسان کے کاروبار اور دماغی کاموں میں کمی ہو جاتی ہے۔ موجودہ حالت میں اس کی کامیابی کا معیار نہ گیارہ مہینہ کی مسلسل جدوجہد ہو سکتا ہے لیکن اگر ہر ہفتہ میں ایک دن کا بیچ کا چار سا رشتہ کہ لگا گیا ہوتا جیسا تجویز کیا جا رہا ہے تو پھر یہ کوئی کام

اور افراد کی ہم آہنگی نہیں۔ اب کوئی ایک ساتھ رکھ رہا ہے۔ کوئی الگ الگ۔ کوئی ایک وقت میں۔ کوئی دوسرے وقت میں۔

تیسری صورت کہ کیفیت متین ہوتی مگر زمانہ نہ مقرر ہوتا۔ اس میں بھی یہ دونوں جوہر مفقود ہیں۔ نہ ضبط و نظام ہے۔ نہ افراد کی یک جہتی۔ اب سب ۳۰ ہی دن کے روزہ رکھ رہے ہیں مگر کوئی شعبان میں، کوئی شوال میں کوئی اور زمانہ میں۔

اس میں وہ اجتماعی شان کہاں جو اب ماہ رمضان میں پیدا ہو جایا کرتی ہے۔

مثلاً مشہور حدیث ابلینہ اذا عمت طایب "مرگ انبوہ حبشہ دارد" اس اجتماعی شان کی وجہ سے روزہ کا فرض باوجود ناخوشگوار ہونے کے خوش گوار ہوتا ہے اس لیے کہ سب ایک رنگ میں ہیں بلکہ ترک عوم ناخوش گوار بن جاتا ہے اور کسی دوسرے زمانہ میں جو قف و غیہ کا روزہ رکھا جاتا ہے وہ آتنا طبیعت پر گراں گزرتا ہے جس کو رکھنے والوں کا دل جانتا ہے صرف اس وحشت اور پریشانی کی وجہ سے حوا کیلے ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔

اب اس سوال پر نظر ڈالیں جو بطور اعتراض آپ کے سامنے پیش ہوا ہے یہ کہ۔

"میرا تہیم کرتا ہوں کہ روزہ مادی نقطہ نظر سے بھی مفید چیز ہے اور طبی لحاظ سے

بھی۔ لیکن ایک ماہ کے روزہ کا تکہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اگر ہفتہ میں صرف ایک روز کا روزہ

ہو تو ان آسانی سے اپنے روزہ قرہ کی کارروائیاں جاری رکھ سکتا ہے کیونکہ ایک روزہ

کا روزہ تو ہر ایک صلاحتہ اور صلاحتہ کی اصلاح اور ستم کی اصلاح کر سکتا ہے لیکن

ایک ماہ کا مسلسل روزہ ہم کو دماغی اور جسمانی طور پر کم زور کر دیتا ہے"

یہ ایک چوتھی صورت ہے پیش کی گئی ہے۔ اور یہ اُن تمام خرابیوں کی پاکیزگی

یہ جن کی آمدنی اُن کے مصارف روزمرہ کے برابر ہے پس انداز کرنے کا ذریعہ ہو مگر مشکل یہ ہے کہ مسلمانوں میں اقتصادی شعور پیدا کیا نہیں جاتا ہے یہ تو درپیش صرف کرنے کے ہباٹنے ڈھونڈتے ہیں اس لیے کوئی چیز کتنی ہی ان کے لیے اقتصادی حیثیت سے مضر ہو جاتی ہے۔ اُس میں اصل اُس شے کا تصور نہیں بلکہ ان کی غلط فہمیت اور غلط طرز عمل کا تصور ہے۔

کہا جاتا ہے کہ مسلمان مجبور ہیں کیونکہ ایسا نہ کریں تو ان کی صحت قائم نہیں رہ سکتی فہمی سے یہ بھی غلط ہے مسلمانوں کا اسراف اپنی صحت کی بقا کے لیے نہیں ہوتا بلکہ اکثر ایسی غذاؤں کا استعمال کیا جاتا ہے جو صحت کے لیے مضر ہوتی ہیں۔ بلکہ افطاری میں اکثر متفاد خاصیت کی چیزوں کا استعمال اور غذا میں تدخل کرنا یعنی بھرے پر پھینکا اور بے اعتدالی سے کام لیا یہ تمام وہ امور ہیں جن سے بیماری پیدا ہوتی ہے شرع نے تو بڑی سادہ چیزیں افطار کے لیے بتائی ہیں جیسے آب گرم یا رب مگر یہاں افطاری میں جب تک دہلی پانچ چیزیں نہ ہوں روزہ کھلتا ہی نہیں۔ یہ کوئی صحیح طریقہ نہیں ہے۔

آپ کے سامنے ہے رہنمائے دین حضرت امیر المومنینؑ کی افطاری کا سامان جسے جناب ام کلثومؑ نے بیان فرمایا ہے اُس آخری روزہ کے متعلق جس کے بعد حضرت کوشاکی کی دوسرے افطار کا موقع نہیں ملا۔ وہ مہینہ وہ تھا جس میں حضرت نے شہادت پائی۔ اس میں حضرت نے اپنا معمول یہ رکھا تھا کہ باری باری ایک دن حضرت امام حسنؑ ایک دن حضرت امام حسینؑ اور ایک دن عبداللہ بن جعفرؑ کے یہاں افطار فرماتے تھے۔ آخری دن جس کے بعد آپ کے مبارک پر حضرت لگی آپ۔ حضرت ام کلثومؑ کے یہاں تھے۔ میرا خیال ہے کہ اس سے مراد حضرت زینبؑ ہیں جو عبداللہ بن جعفر کو مدعوں تھیں۔ بہر حال افطار کے وقت جناب ام کلثومؑ نے ایک

جم کر کے کر سکتا۔

روزے پر بحث حفظانِ صحت کے نقطہ نظر سے

کہا جاتا ہے کہ ”روزہ سے ہم میں ضعف بڑھ جاتا ہے جس کی وجہ سے ہم ہر وقت مختلف امراض کے برائیم قبول کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں کیونکہ اطباء کی رائے میں انسان کی بیماری اتنی خطرناک نہیں جتنا اس کا ضعف۔ اس لیے ایک ماہ کے مسلسل روزے طبی نقطہ نظر سے بھی بضرر ہیں۔“

مگر کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں کہ مشاہدہ سب سے بڑی دلیل ہے۔ مشاہدہ سے ثابت ہوا ہے اور موجودہ زمانہ کی تقاضات نے اسے ثابت کیا ہے کہ سب سے زیادہ عمر طبقہ روحانیوں یعنی علما و مذہب کی ہوتی ہے۔ حالاں کہ یہ لوگ زیادہ تر ان ریاضتوں کے پابند ہوتے ہیں جو جسمانی حیثیت سے طاقتورانی کا باعث ہوتی ہیں۔

اکثر وہ لوگ جو کم عمر روزوں میں گزرتی ہیں ان سے زیادہ زندہ رہتے ہیں ان سے زیادہ ذہنی اور علمی کام پڑھتے ہیں کہ جو روزہ کے پابند نہیں ہیں۔ یا جنہوں نے کبھی کبھار ہی نہیں۔

روزے پر بحث اقتصادی نقطہ نظر سے

یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اقتصادی نقطہ نظر سے بھی روزوں سے مسلمانوں کو نقصان پہنچتا ہے کیونکہ مسلمان و غلام میں جس بڑی فرقہ اسراف کرتے ہیں۔ وہ بیان سے باہر مگر یہ خیال بالکل غلط ہے حقیقت تو یہ ہے کہ روزہ اقتصادی حیثیت سے ان لوگوں کے

قدسی میں آیا ہے الصوم یعنی روزہ مجھ سے مخصوص ہے اور میں اس کی جزا دوں گا۔ ظاہر ہے کہ ہر عبادت خدا ہی کے لیے ہوتی ہے مگر عینی عبادتیں ہیں ان میں زیادہ سمجھ کی گنجائش ہو سکتی ہے یعنی کبھی وہ دوسروں کے دکھانے یا سنانے کے لیے انجام پاتی ہیں مگر روزہ اگر ہوگا تو وہ خدا ہی کے لیے ہوگا۔ اس لیے کہ اُس میں نہ کھانا کا مصل ہے نہ سنانے کا۔

اُس میں حرکات و افعال نہیں کہ جو دیکھنے میں آئیں۔ اذکار نہیں کہ سنانے میں آئیں وہ تو مخصوص اشیاء کے ترک کا نام ہے اور ترک دیکھنے کے قابل نہیں ہوتا اسی کا نتیجہ ہے جو ارشاد ہوتا ہے دانا احقری بہ میں اس کا بدلہ دوں گا۔ ہر عبادت کا بدلہ دیا جاتا ہے مگر دوسری عبادتوں کی ظاہری صورت کا معاوضہ دوسروں سے بھی مل سکتا ہے مثال کے طور پر یہ ہے کہ کوئی ایسی کمی شخص کو ہو کر کہ تم اگر میرے بچوں کے سامنے نماز پڑھا کرو کہ انھیں نماز پڑھنا آجائے۔ اس صورت میں میں تم کو اتنا معاوضہ دوں گا مگر روزہ ایسی چیز نہیں ہے جس کا معاوضہ کوئی اور دے سکے۔ وہ اگر ہوگا تو خدا ہی کے لیے ہوگا اور وہی اس کی جزا دے گا۔

دے گئے وہ روزے جو بطور نیابت رکھے جاتے ہیں اور ان میں اجرت لی جاتی ہے وہ ان اجرت کا تعلق نیابت سے ہے اور روزہ کی قبولیت بحیثیت عبادت اُس شخص کے لیے ہے جس کے وہ روزے ہیں اس لیے روزہ کا ثواب اُس کو ملے گا اور اُس ثواب کا دینے والا خدا ہی ہے۔

پہ مفسرات صوم

روزہ کی یہ خصوصیت ہے کہ جتنے احکام شرعیہ ہیں ان کی تعمیل میں کسی

طہق میں گردہ نان، نمک اور ایک پیالہ دودھ کا حاضریا۔ پس یہ اناری تھی بادشاہ
 دین و دنیا کی۔ حضرت نے اس کو بھی منظور فرمایا اور ام کلثوم کو حکم دیا کہ دودھ کا
 پیالہ تھالیں صرف نمک سے آپ نے چند لقمے بوٹی کے نوش فرمائے۔ اس سے پیش کرنے
 سے یہ مطالب نہیں کہ سلمان باطل ہی کی پیروی کریں اور حقیقی معنی میں نان و نمک ہی پر
 اقتفا کریں مگر اس مثال سے کچھ تو سبق لیں اور جہاں تک ممکن ہو سادگی اور کفایت کی
 سے کام لیں۔ یہ کہنا کہ "نفسیاتی حیثیت سے وہ قابل عفو ہیں کیونکہ وہ بھڑکے فائدہ کے بعد
 انسان کی طبیعت لا محالہ کچھ بھی غذا کھانے کو چاہتی ہے" یہ لا محالہ کوئی چیز نہیں جو حقیقت
 یہ ہو کہ اس طرح کے نفسیات انسانی کی تشکیل عادت اور طبیعت کے ذریعہ سے ہوتی ہے۔

اگر مسلمانوں کو حفظانِ صحت، اقتصادمی حیثیت اور کفایت شناری کا جذبہ پیدا
 ہو جائے تو پھر دل ہی چاہنے لگے کہ اس وقت وہ چیزوں کے بجائے ایک ہی چیز کھائیں
 اور خواہ مخواہ ضرورت سے زیادہ صرف نہ کریں۔

مگر ان کی ہر بات فعل و خیر پر مبنی ہے اس لیے جیسے لباس پہنا دلو العزیز اپنی
 جاتی ہے دیے ہی کھانے کے معاملہ میں "جیٹے برائین" اس میں دنیا کی کشمکش بہت حد تک
 کمی پیدا کر چکی ہے اور حقیقی یہ بات باقی ہو گئی ہے لا محالہ اور کمی پیدا ہوگی۔ مجبوریاں
 خود کم کر دیں گی۔ چہرہ لا محالہ روزہ جاسے گا اور جس وقت روزہ کا اقتصادمی
 مقصد حاصل ہو گا۔

تمام عبادات میں روزے کی فضیلت و خصوصیت

تمام عبادات میں روزہ کو خاص اہمیت و خصوصیت حاصل ہے۔ حدیث

بے چین کرنا بھی نیند کی متوالی طبیعتوں کے لیے بڑا ہی جہاد ہے۔

(۴) غبارِ غلیظ کو حلق کے نیچے اترے دینا۔

(۵) عمدہ استفراغ کرنا، بعض اوقات اس کا روکنا بھی ننگواری طبع کا بڑا ثبوت ہو سکتا ہے۔

(۶) کسی سیائی چیز کے ساتھ استعان یعنی امل لیا اگر طبیعت سے ضروری نہیں ہو گیا ہے اور صحت اس کے چھوڑنے میں کچھ جہانی تکلیف یا درد وغیرہ کی ابتداء ہی سمجھا ہے تو اس انداز کو سبب اور اس تداک کو نہ کرے۔

(۷) سر کو پانی کے اندر لے جا کر ڈبونا۔ اس کی قدر پوچھیے گرمی کے زمانے میں بھڑکے عالم میں صاف ٹھنڈے عوض میں اترنے والوں سے جن کا دل پانی کو دیکھ کر لہریں لینے لگا ہوا اور بے ساختہ دل چاہتا ہو کہ ایک غوطہ مگر حکم کی پابندی سترہ۔

(۸) خداؤ رسول اور ائمہ معصومین علیہم السلام پر ٹھوٹ باندھنا یعنی کسی قول یا فعل کو ان حضرات میں سے کسی بزرگ کی جانب غلط طور پر منسوب کرنا۔

اس کی زد زیادہ تر تقریریں اور مذاکرے پر پڑتی ہے۔ روزہ کی مجلس، ایک توہین ہی نہیں چلتی، اور طہر زبان بیان خشک اور مونٹ پیڑائے ہوئے۔ طاقت ساتھ نہیں دیتی، ادھر سامعین نیند کے چھوڑ کوں میں۔ مجسمہ خانوشی بنے سُن رہے ہیں اور اثر نہیں لیتے۔ ذہن میں ایک ٹکڑا موجود ہے، روایت میں لگائیں تو مجلس میں گرمی پیدا ہو جانے کی امید ہے مگر معذم ہو کہ اس کی کوئی اصلیت نہیں۔ اگر کہیں یہ غلط روایت بیان کی اور ائمہ کی طرف سے امر کی نسبت ہوئی جو صحیح نہیں تو مجلس معذوم نہیں پھر بھی چلے یا نہ چلے لیکن روزہ ضرور چلا جائے صحابہ چاہے منبر پر سے گورا

ایک جذبہ نفس سے مقابلہ ہی مگر روزے میں بہت سے نفسانی جذبات کا مقابلہ ایک ہی ساتھ کرنا پڑتا ہے جسب ذیل بتایا وہ ہیں جن کا ترک کرنا روزے میں ضروری ہے اور یہ آپ غور کیجئے کہ ان میں سے اکثر شیاء انسان کی عام معاشرت میں کس قدر ذلیل ہیں اور ان کی خواہش انسان کو بہت نقصانے فطرت کس درجہ شدید ہے۔

(۱) کھانا پینا، بقصد و ارادہ، انسان کو یوں چاہی بھوک نہ لگے مگر کسی کے روک دینے پر تو ضرورتاً پیدا ہوتی ہے۔ اور پیاس، اسے نہ پوچھیے خصوصیت کے ساتھ گرمی کے دنوں میں۔ لوہ اور دھوپ میں۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ الصائم فی الحق جہاد گرمی میں روزہ رکھنا ایک بڑا جہاد ہے۔ بے شک جانوروں میں غنیقہ باس و دودے بے لڑے بھڑکے مال غنیمت ہے۔

(۲) بہ قصد و ارادہ اپنے کو مبتلائے جنابت کرنا، خواہ کسی صورت سے ہو۔ ظاہر ہے کہ اس سے بچنے کے لیے بہت سے اوقات نفس پر بڑا جبر کرنا پڑے گا۔ بلکہ بعض اوقات بعض اشخاص کو نگاہ اٹھا کر غور کے ساتھ دیکھنے تک سے خواہ اپنی شریک زندگی تک پر کیوں نہ ہو ہتزاز کرنا پڑے گا۔

(۳) رات کو اگر ارادی یا غیر ارادی طور پر ایسا اتفاق ہو تو پھر صبح کے پہلے غسل کرنا لازم ہے اور اسی حالت پر باقی رہنا بطلان صوم کا باعث ہے۔ اب کچھ نہ پوچھیے اس نفسانی جبر کو جو ایسے وقت میں جب کہ طرب و نشاط اپنی شباب پر ہے۔ اور دل مسرت کی گھٹا چھائی ہوئی ہے اور موزن کی بانگ سحر کا دھڑکا فرض تناس شخص کو اس بباط مسرت کے اُٹنے پر مجبور کرتا اور لے جاتا ہے غسل کرنے یا بصورت عدم قدرت تیمم کرنے کا فریضہ ادا کرنے کی جانب، اگر سونے میں ایسا عالم ہو تو آنکھ کھلی اور اٹھنا ضروری۔ یہ نیند

نے خود بھی پوری کوشش سے دیر تک ڈھونڈنا اور چاند دکھائی نہ دیا اور نہ شہر جبر میں کسی نے دیکھا بس دضعیف العمر و عندنی نگاہ دالے انسان کو ہی دیتی رہا کہ ہم نے چاند دیکھا۔

ہیں یہ سچی اور پہنیز کار، یقین ہے کہ نہ بوس گے مگر دل کتا ہے کہ نہیں دھوکا ہوا ہے چاند سرگز نہیں ہوا ہے در نہ آ کر کسی اور بھی دیکھتا۔ اس صورت میں اپنے تعمیر اور اطمینان کے خلاف ان عاملوں کی گواہی ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

رتیسرے، چوتھے، پنجمے، ششمے، ہفتے، شہر طبع ہے کہ آپ کو اطمینان ہو کہ مجتہد کے پاس ایسا ثبوت چاند کا پتہ پہنچ گیا ہے جو خود ہمیں بھی اگر پہنچتا تو جس علی اس پتہ پر پہنچ جاتے، یہ کہ چاند ہوجانا اس طرح زبان زد خلافت ہو جس سے انسان کو یقین پیدا ہو جائے یا ایسا وثوق و اطمینان جس کے خلاف احتمال عقلی طور پر ناقابل ازالہ و رپا ہو (یہ کہ شبان کے تیس دن پورے ہو جائیں)۔

اور ایسے ہی ذرائع سے سوال کا چاند بھی ثابت ہوگا جس کا نتیجہ ہے کہ ہفتہ رکھنا انسان کے لیے حرام ہو جائے۔

مستندین علماء و محدثین میں ایک بڑی بحث چلی تھی اس بات کی کہ ماہ صیام تیس دن سے کم ہو سکتا ہے یا نہیں۔ اس پر بڑے بڑے رسالے لکھے گئے۔ بات یہ ہے کہ بعض احادیث اس قسم کے وارد ہو گئے ہیں کہ ماہ رمضان ۳۰ دن سے کم نہیں ہوتا، محققین اہل نظر کے نزدیک اس کے معنی میں کثواب ماہ رمضان کا ہر طالع کامل ملے گا۔ چاہے چاند ۲۹ ہی کا کیوں نہ ہو جائے۔ یہی عدل اکی کا تقاضا بھی ہے کیونکہ چاند کا

اگرنا ہو لیکن بیان اس کیجئے کہ جتنا آپ کے نزدیک صحیح ہو۔

ماہ صیام کا چاند

فصلوں کا تغیر و تبدل آفتاب کے لحاظ سے ہوتا ہے اور اُس سے طبعی علوم و فنون میں بھی اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ نجومی لوگ ستاروں کو کائنات میں افراد اندازہ سمجھتے ہیں اور حوادث کا تعلق اس سے قرار دیتے ہیں۔ اسلام نے نہ آفتاب کا لحاظ کیا ہے نہ ستاروں کا کیونکہ دونوں باتیں غیر حتمی ہیں جو حساب جات سے ہیں نہ سمجھیں اُس نے چاند کا اعتبار کیا ہے جو محسوس اور ثابت ہے۔ اگر ایک مہینہ میں دھوکا ہو بھی جائے تو دوسرے مہینے میں نہ ہو جائے گی۔ عالم سے عالم اور جہاں سے جہاں دونوں چاند کو اپنی آنکھ سے دیکھ کر مہینے کی ابتدا و انتہا کا پتہ لگا سکتے ہیں ماہ رمضان کو روزوں کا مہینہ قرار دیا ہے اس کا بھی تعلق چاند سے ہے جب چاند ہو گیا روزہ واجب ہے جب چاند ہو گیا روزوں کی میعاد ختم۔ اصل ذریعہ اس کے ظلم کا مشاہدہ ہی ہے لیکن اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کچھ کا دلوں میں مصروف ہے چاند کی تحقیق کو اپنے آنکھ سے دیکھنے نہ جاسکتا یا مطلع اور سے گھرا ہوا اور غبار آلود ہے اس لیے چاند پر اور نہ دکھائی دیا تو اس کے نیچے کچھ اور ذرائع بھی قرار دیتے گئے۔ چنانچہ ہر ذریعہ ہے دو عادل شخصوں کی گواہی۔ عادل یعنی جن کی فوض نہ ہو اور پرہیزگار رہی پرطمینان ہو بشرطیکہ ان کے قول کے خلاف وثوق نہ حاصل ہو یہ غیر متعلق بات ہے۔ ابھی ایسا ہوتا ہے کہ مطلع بالکل صاف۔ بڑے بڑے تیز نظر آدمی چاند کو دیکھنے میں کوتاہی۔ خود آپ کی بھی نگاہ اجمعی خاصی تیز ہے اور اگر

مبادی و مقدمات ہیں۔ تصور عمل۔ میلان نفس یعنی شوق و رغبت۔ شرائط و موافق پر نظر کر کے جزم۔ پھر ایک خاص ہیجان نفس جس کا آخری درجہ حرکت عضلات یعنی اُن اجزائے بدن کے متحرک ہونے سے کہ جن کے ساتھ عمل کا تعلق ہو تا ہر ہوتا ہو۔

۴۱) محرک عمل یہی ہیجان نفس ہو سکتا ہے کہ جو عمل سے متصل ہو لیکن اگر عمل سے جدا ہو تو یہ محرک عمل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے وہ شے کہ جو عمل کے وقت آنے سے پہلے انسان میں پائی جاتی ہو اُسے ارادہ کہنا عرفی محاورہ ہے جس کی حقیقت سے تعلق نہیں ہے۔ وہ ابتدائی درجہ ارادہ کے ہونے کے لیے جیسے شوق عزم، یا جزم مگر ارادہ تو وہ نفس کے ہیجان کا آخری درجہ ہے جس کے بعد فعل کا وجود ضروری ہو جاتا ہے۔ اور اگر ہیجان اُس درجہ تک نہ پہنچے تو فعل کا صدور غیر ممکن ہے۔ مثال کے طور پر یہ دیکھیے کہ آپ کو اس وقت ارادہ ہو اور حتیٰ ارادہ ہو کہ ۷ بجے شام کو میں مین آباد جاؤں گا لیکن اگر اُس وقت پر آپ سو رہے ہیں یا بیبا رہے ہیں مگر اس خیال کو اپنے بھولے ہوئے ہیں تو ہرگز آپ کا وہ صبح والا ارادہ اس وقت متحرک عمل نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر آپ رو میں گھر سے نکل جائیں اور آنکھیں بند کئے ہوئے اتفاق سے مین آباد پہنچ جائیں تو یہ ایک غیر اختیاری امر سمجھا جائے گا وہ صبح والا ارادہ اس عمل کے اختیاری قرار پانے کا موجب نہ ہوگا۔ اس سے صاف ظاہر ہو گیا کہ ارادہ جو عمل کے اختیاری طور پر صادر ہونے کا معیار ہے وہ وہی چیز ہے کہ جو عمل سے متصل ہوتی ہو اور عمل سے قبل اس کا پایا جانا واجب کہ درمیان میں فاصلہ ہو گیا ہو اس عمل کا سبب اور اس کے اختیاری ہونے کا موجب نہیں بن سکتا۔

اب یہ ملاحظہ کیجئے کہ یہ ۳ دن کے روزے جو رکھے جاتے ہیں یہ سب ایک ہی عمل ہی یا متعدد اعمالی ہیں۔ کوئی شک نہیں کہ عمل کی وحدت ابتداء و انتہا کے حدود

۲۹ کا ہو جانا انسان کے بس سے باہر ہی اور اطاعت شعار بندہ کی نیت یہی ہے کہ تقویٰ کا بھی مہینہ ہو تو سب روزہ رکھے۔ اس لیے کوئی وجہ نہیں کہ ۲۹ کا چاند ہونے سے اس کے ثواب میں کمی کر دی جائے۔

پنجمیت

حصہ دہم دسوم میں وضو اور نماز کے باب میں واجبات قہریہ کی حقیقت اور نیت کی ماہیت پر کافی تبصرہ کیا جا چکا ہے۔ روزہ بھی ان واجبات میں سے ہے جن کی صحت قصد قربت پر موقوف ہے اور بغیر نیت وہ درست نہیں ہو سکتا مگر بحث بڑھ گئی ہے اس بات میں کہ ماہ رمضان کے تمام مہینے کے روزوں کے لیے ایک نیت کافی ہے یا ہر روزہ کی نیت الگ الگ ہونا چاہیے۔ اس بحث کے تصنیف کے لیے ہم کو کچھ تہیہ امور کے بیان کرنے کی ضرورت ہے جن پر اس کا دارا ہوا ہے۔

(۱) یہ کہ نیت عقلی امر ہے۔ جو بھی عمل ایسا ہو گا کہ اس کا مقصد کسی خارجی نفع اور فائدہ کے طور پر متعین نہ کیا گیا ہو۔ اُسے برائے حکم حاکم ہی سمجھنا چاہیے اسی طرح اگر معلوم ہو جائے کہ اس حکم کا مقصد فرض شناسی کا پیدا کرنا ہے تو بھی عقلی طور پر اس عمل کو قصد اور ارادہ اور احساس فرض کے ساتھ انجام پانا چاہیے اسی کا نام نیت ہے اس لیے نیت کے باب میں عقل کا فیصلہ قابل قبول ہے اور ضرورت منقوی لائل کی نہیں ہے۔

(۲) نیت ارادہ کی ایک خصوصی صورت ہے اور وہ چیز ہے جو محرک عمل ہوتی ہے۔ اس لیے ارادہ کے لوازم اور خصوصیات ذاتی نیت سے جدا نہیں ہیں۔

(۳) ارادہ وہ کیفیت ذہنیہ ہے جو تحریک عمل پیدا کرتی ہے۔ اس کے

آغاز تک پہنچا کر دوسری ہی۔ نماز کا وقت اگرچہ وسیع یعنی اگر اس نماز کو ٹوڑ دے تو پھر بھی وقت کے اندر نماز پڑھ لے گا مگر بلا ضرورت کے اس کا توڑنا جائز نہیں ہے لیکن روزہ کے باب میں یہ خاص رعایت رکھی گئی ہے کہ اگرچہ روزہ ہو ایسا جبے بعد میں بھی ادا کیا جاسکتا ہے جیسے قضاے ماہ رمضان جبکہ ابھی سال کے دن ان روزوں کی تعداد سے زیادہ باقی ہوں یا نذر غیر معتین کا روزہ تو اسے ظہر کے قبل تک انسان توڑ سکتا ہے۔ اور اگر مستحی روزہ ہو تو اسے شام تک جس وقت چاہے ترک کرے گا۔ یہ بھی نفسیات انسانی کے لحاظ سے وقت اور مواقع کی پیش بندی کے لحاظ سے دعویٰ اسباب و حالات کی خاطر داری ہے اور یہ اسلام کی اُس عام معیاری خصوصیت کے مطابق ہے۔ جو ہر شعبہ زندگی میں فرض شناسی کے احساس کے باقی رکھنے کے ساتھ امکانی سہولت بھی پیدا کرنا چاہتا ہے۔

بچہ رعایت بالائے رعایت

اکثر ایسا ہوتا ہے کہ شعبان کا ۲۹ تاریخ کا چاند مشکوک رہا۔ ۳۰ تاریخ تک شبہ رہا کہ شاید چاند ہو گیا ہو تو آج پہلی ماہ رمضان کی ہے لیکن چاند کا ثبوت نہیں ہے اس کو یوم الشک کہتے ہیں۔ یہاں چونکہ ثبوت ماہ رمضان کا نہیں ہے اور حالت سابقہ کے برقرار ہونے کا اقتضایہ ہے کہ آج کا دن ماہ شعبان ہی میں حکم شرعی کے لحاظ سے داخل سمجھا جائے اس لیے یہ حق نہیں ہے کہ آج کا روزہ ماہ رمضان کی نیت سے رکھا جائے لیکن اگر روزہ ترک کرے تو ایک ماہ رمضان کے اس صدمہ کی جفہ صمی برکت سے محروم رہ گیا۔ دوسرے یہ کہ بعد میں قضا کرنا پڑے گی جو طبیعت پر گراں گزر جاتی ہے اور بلا وجہ ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے۔

کہ جو صحت عمل کے لیے ضروری اسی یہاں تحقیق نہیں ہوئی۔

روزے کی صحت میں ایک خاص ترعا

اصولاً اگر کسی عمل بہت سے اجزاء سے مرکب ہو یا ایک خاص مدت تک قائم رہے والا ہو تو ان تمام اجزاء کے حصول اور اس تمام مدت میں عمل کو سہارا دینا سہاگہ ہونا چاہیے تب ہی وہ عمل صحیح ہوگا لیکن اگر ایک جزو بھی کم ہو گیا یا وقت کا کوئی حصہ بھی خارج ہو گیا تو عمل کو باطل ہونا چاہیے اگر کوئی خاص نصرت قانون میں اس کے خلاف نہ آئے تو قاعدہ کا تقاضا یہی ہے مگر جس طرح جماعت کی نمازیں یہ مراعات کی گئی ہیں کہ اگر رکوع میں بھی شریک ہو جائے تو رکعت حساب میں آجانی ہے اور نماز صحیح ہو جاتی ہے اسی طرح روزہ کے باب میں شرع نے یہ ایک خاص رعایت کی ہے کہ روزہ واجب میں اگر انسان نے کچھ کھانا پینا نہ ہو تو ذوال کے قبل تک نیت ہو سکتی ہے اور سبھی روزہ میں اس سے بھی زیادہ رعایت کی گئی ہے یہ کہ بعد ذوال بھی غروب کے وقت کے قبل جس وقت سے قصد روزہ کا پیدا ہو جائے بشرط کچھ مفطرات معلوم کا اس دن استعمال نہ ہو اور وہ روزہ حساب میں آجائے گا یہ صرف خدا کے کریم کا کیا فضل و احسان اور انسان کے رستخان عبادت کی ایک قدر انفرادی ہے بدقت یہی اضافہ اگر اب بھی نیت ثواب کے حصول کی طرف قدم نہ بڑھاوے۔

ایک اور رعایت ہے

عبادت کو شروع کر کے بعد نما تمام چھوڑنا نہیں چاہیے۔ ارشاد ہوا ہے کہ
تَبَلَّوْا اَعْمَالَكُمْ اگرچہ دوسرے معنی بھی ہیں لیکن علمائے اس سے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ اگر

کرے۔ یہ طرز عمل اُس کا ہرگز درست نہیں ہوگا اور وہ اخروی پاداش سے ترک صوم کی بیخ
 نہیں سکتا جس طرح اگر نفل حرام کے ساتھ افان روزہ کو ترک کرے۔ مثلاً ماہ صیام کے
 روزہ کے بجائے محاذ افتر شراب خواری کرے یا ناجائز طور پر عورت سے تعلقات خاص
 قائم کرے تو ایسے شخص کے لیے تینوں کفارے ایک ساتھ دینا لازم ہیں مگر اس سے نہ اُس
 نفل حرام کی حرمت برطرف ہوگی۔ نہ روزہ کے ترک کی اہمیت، بے شک اگر یہ کفارہ بھی
 نہ دے تو ایک تیسرا حرم ہوگا اس حرم سے بچنے کے لیے عقلی طور پر کفارہ دے دینا لازم ہی
 حقیقت یہ ہے کہ یہ دو حیات جو خاص اذات کے ساتھ مشروط ہیں اور جن کی تقاضا
 کا بعد میں حکم ہی ان میں ایک مطلوب تو اصل فعل کا انجام دینا ہے۔ دوسرا مطلوب اُن کا وقت
 خاص میں واقع ہونا ہی اگر دیا نہ ہوتا اور اصل مقصد صرف کام کا انجام پانا ہوتا تو واجب
 میں خصوصیت وقت کے ساتھ حکم ہی نہ ہوتا بلکہ غیر وقت طور پر اس کا حکم ہوتا اور اگر مطلوب
 ہوتا صرف وقت خاص میں وقوع پذیر ہونا تو پھر وقت گزرنے کے بعد تقاضا کا حکم نہ ہوتا
 لیکن چونکہ دو مطلوب الگ الگ ہیں اس لیے اگر اصل وقت پر نہ بجالائے تو گناہ سنگار
 ہوگا اس لیے کہ وقت کی خصوصیت ہاتھ سے دے دی لیکن پھر بھی حکم ہی کہ اُس کو
 دوسرے وقت بجالائے تاکہ وہ دوسرا مطلوب یعنی اصل فعل کی بجا آوری تو حاصل ہو جائے
 اگر اس نے بعد میں اُس فعل کو انجام نہ دیا تو یہ ایک دوسرا گناہ ہوگا۔ یوں ہی جس مقام
 پر کفارہ کا حکم ہی یہ ایک تیسرا مقصد ہی اور یہ کہ اس حرم کا ایک تہ دان وہ دنیا
 میں بھی دے دے لیکن نہ اس سے وہ وقت کی خصوصیت کا منشا حاصل ہوتا ہی تاکہ وہ
 گناہ برطرف ہو۔ نہ اصل فعل کی بجا آوری ہوتی ہی تاکہ تقاضا کی ضرورت نہ ہو بلکہ اس
 کفارہ کے ادا کرنے کے ساتھ اصل فعل کی بجا آوری کے لیے تقاضا بھی ضروری ہی اور وقت

اس لیے یہ صورت قرار دی گئی ہے کہ بہتر یہی کہ آج کا روزہ استحباب کی نیت سے رکھ لے پھر اگر معلوم ہو کہ یہ دن ماہ رمضان کا تھا تو یہ روزہ اسی حساب میں آجائے گا اور پھر قضا کی ضرورت نہ ہوگی۔ یہ بھی خدا کا ایک فضل و احسان ہے ورنہ اصولاً حب وہ ماہ شعبان کی نیت سے رکھا گیا تو اس کے ماہ صیام میں اسے کھانے کی جہت ہو مگر وہ تو نیت کے اندر کی ضمیر کی گہرائی کو بھی دیکھتا ہے اسے معلوم ہے کہ اس نے استحباب کی نیت صرف اس لیے کی ہے کہ اس کے محدود رائج علم میں چاند ثابت نہیں ہو لیکن اصل میں اس کا روزہ رکھنا آج صرف اس برکت کے حاصل کرنے اور اس فرغی کے نظر انداز نہ ہونے کے لیے ہے جو ماہ رمضان کے روزہ کی شکل میں اس پر عائد ہے۔ اس لیے وہ اس نیت کے باطنی جذبہ پر جزا دینے کے لیے تیار ہے اور اس روزہ کو ماہ صیام میں حساب کر لیتا ہے۔

— ترک صوم کا کفارہ —

ایک دن بھی روزہ اگر عمرات ترک کرے تو کفارہ واجب ہے تاہم مسکینوں کا کھانا کھلانا یا دو مہینے کے مسلسل روزے رکھنا یا بندہ راہ خدایں میں آزاد کرنا۔

آج جبکہ بردہ فروشی قانوناً ممنوع ہے تو پہلی دو صورتوں میں انحصار ہے مگر یاد رکھنا چاہیے کہ یہ کفارہ ایک جرمانہ ہے جس کا ادا کرنا انسان کے لیے لازم ہے لیکن اس کے یہی نہیں کہ ترک صوم اس کفارہ کے ادا کرنے کے ساتھ جرم نہیں باقی رہا وہ گناہ جو اپنے وقت پر ترک صوم کا ہو گیا۔ بہر حال گناہ ہے اور اس کے لیے توبہ کی ضرورت ہے مطلب یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی صاحب دولت شخص اپنا وتیرہ ہی یہ قرار دے لے کہ روزہ ترک کر دیا کرے اور پھر ہر روزہ کے عوض ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا دے

روزہ کی قضا و کفارہ دے دوں گا۔ یہ فعل اس شخص کا جائز ہی یا ناجائز اور شخص مذکور ہمیشہ ایسا ہی کیا کرے کہ روزہ ماہ رمضان کا بلا عذر شرعی عمداً نہ رکھے اور قضا و کفارہ ادا کر دیا کرے۔ تو گنہگار ہو گا یا نہیں اور قضا و کفارہ صیام ماہ رمضان سے کافی ہو جائے گا یا نہیں۔ جواب تفصیلی مرحمت ہو۔

—: جواب :-

مخفی نہ ہے کہ شریعت میں واجب کی طرح کما ہی منجملہ اقسام واجب کے جو محل بحث ہمارے مسئلہ کا ہی واجب علیہ دو واجب تخییری ہی۔ فرق واجب علیہ و تخییری میں یہ ہے کہ واجب علیہ واجب ہے جس کا بدل اور جس کی مصلحت کو پورا کرنے والا دوسرا فعل نہیں ہوتا۔ بخلاف واجب تخییری کے۔ واجب تخییری میں اس مصلحت کے پورا کرنے والے جو اس واجب میں نظر شریعت میں ہی دو فعل یا زیادہ ہوتے ہیں، مثلاً نماز جمعہ و صلوٰۃ ظہر، اگر وجوب تخییری کے قائل ہوں تو دونوں نماز جمعہ اور نماز ظہر اس مصلحت کے لیے جو نظر شارع میں ہی کافی ہیں۔ پس کا نتیجہ یہ ہے کہ واجب تخییری میں مکلف کو شرع کی جانب سے اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ خواہ اس فعل کو بجالائے خواہ دوسرے فعل کو مگر واجب علیہ میں اختیار دو فعلوں میں یا زیادہ میں نہیں ہوتا بلکہ اسی فعل کا خود بجالانا ضروری ہوتا ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اگر نظر شریعت میں اس کے فعل کے بجالانے سے محدود ہو خوف ضرر وغیرہ کی وجہ سے تو دوسرا فعل اضطراری حالت میں اس کا بدل قرار دیا جائے جیسے تیمم وضو کا بدل اضطراری ہے۔

نماز روزہ و اجابت غنیہ میں سے ہیں لہذا کبھی دوسرا فعل اس کی مصلحت پورا

پر نہ بجالانے کے گناہ کے لیے سچے دل سے توبہ کی بھی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ پھر کفارہ
جی ادا کرے تو انشاء اللہ پھر کثرت میں کوئی باز پرس نہ ہوگی۔

اس امر سے متعلق کہ اس قضا و کفارہ سے اصل وقت کی خصوصیت جو فوت شدہ
ہی نصیب نہیں ہوتی اور اس لیے انسان کو اس پر پنداشت ہونے کی ضرورت ہے۔ حدیث معلوم
بھی موجود ہے۔ ملاحظہ ہو سماعہ بن مہران کی روایت اُن کا بیان ہے کہ میں نے موصوم سے
دریافت کیا اُس شخص کے متعلق جو ماہ رمضان میں جان بوجھ کر اپنی عورت سے مقاربت کر لے
حضرت نے فرمایا اس کا کفارہ ہی بندہ آزاد کرنا اور ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا اور دو مہینے
کے پے درپے روزے رکھنا۔ اس کے علاوہ اُس دن کی قضا بھی لازم ہے دَآئِی اللہ مثل ذلک الیوم
اور بھلا وہ دن اب کہاں نصیب ہے اس سے ظاہر ہے کہ اس دن روزہ رکھنے سے جو مقصد
تھا وہ اب حاصل نہیں ہو سکتا اس لیے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ قضا و کفارہ اس کا پورا پورا
بدل ہو گیا۔

ہمارے والد ماجد علی اللہ مقامہ کے متقلد ایک رئیس صاحب نے یہ دریافت کرنے
کے بعد کہ ایک روزہ کا کیا کفارہ ہوتا ہے اپنا دستور مقرر کر لیا کہ وہ روزے ماہ رمضان کے
ترک کریں اور پھر ساٹھ آدمیوں کو کھانا کھلا دیا کریں۔ اس پر پھر خواب مغفور نے ایک تفصیلی
جواب موال کا تحریر فرمایا جو اس موقع پر درج کیا جاتا ہے:-

سوال

اگر کوئی شخص روزہ ماہ رمضان بلا عذر شرعی عمدتاً نہ رکھے یہ خیال کرے کہ ایک

عہ ممتاز علما مولانا السید ابوالحسن علی اللہ مقامہ فی دارالکریم

کے بعد اگر یہ صوم و صلوٰۃ کی وقت کی قید کے ساتھ مصلحت نہیں حاصل ہوتی مگر اصل عمل کی مصلحت حاصل ہو سکتی ہے اس لیے اتنی سزا کہ جو اصل عمل کے بائیل فوت ہونے کی صورت میں ہوتی۔ ممکن ہے کہ اس قضاء و کفارہ کے بعد نہ ہو۔

دوسری تقریر یہ ہے کہ نماز ہائے رومیہ و صیام ماہ رمضان از قبیل تعدد و مضایعہ ہیں یعنی نماز ظہر مثلاً اور روزہ ماہ رمضان میں مطلوب شارع کو محض نفس عمل نہیں ہے بلکہ نفس عمل کا بجا لانا یا مطلوب ہر روز سر مطلوب ہے یہ کہ یہ عمل باخص میں ملائیقت میں واقع ہو لہذا بعد قضا و صوم کے تدارک پہ مطلوب یعنی نفس عمل کے ترک کا ہو جاتا ہے اس لیے اس کا عقاب نہ ہوگا مگر دوسرا مطلوب یعنی اس عمل کا فلاں وقت میں واقع ہونا اس کا تدارک نہیں ہوتا لہذا قضا و کفارہ کے ما و بعد روزہ کے وقت میں یہ ادا نہ ہونے کی سزا باقی رہے گی۔ اس کے لیے توبہ کی ضرورت ہے۔

اگر نماز پنجگانہ میں سے کسی نماز کو ترک کرنا یا روزہ کا ترک عمدًا بلا عذر شرعی اگر اس قصد سے ہو کہ بعد میں قضا یا قضا و کفارہ کو ادا کر لے گا حرام ہی اور صرف قضا نماز میں یا قضا و کفارہ روزہ میں اس گناہ کے دور کرنے کا باعث نہیں ہو سکتا بلکہ یہ سیرت قرار دے لیا اور قضا و کفارہ کو اس اعتقاد سے ادا کرنا کہ یہ مستقل قائم مقام اصل عمل کا ہے بدعت ہے۔

اور بعض جوابات مسائل و نیز کلمات علماء میں یہ کہ ترک صوم پر بدون عذر شرعی بعد قضا و کفارہ عقاب نہیں ہے۔ اسی صورت سے مخصوص ہے کہ جب قضا و کفارہ بعد توبہ واقع ہو۔

هذا ما يخطر بالبال في الجواب عن السؤال والله اعلم بحقيقته الحال

کرنے والا نہیں سمجھا جاسکتا اور اس لیے اگر کوئی شخص روزہ یا نماز ترک کرے تو چاہیے بعد کو قضا بھی کرے یا روزہ عمدہ بدن عذر شرعی ترک کر کے کفارہ بھی دے دے تب بھی گنہگار ہو گا اور قضا و کفارہ یا تنہا قضاوت شدہ روزہ یا نماز کے مفاد کو پورا نہیں کر سکتا اور اس سے اصل فعل کے اُس کے وقت پر ترک کرنے کا گناہ برطرف نہیں ہو سکتا جب تک کہ توبہ نہ کرے۔ اسی طرح اگر توبہ کے بعد طافی مانا نہ کرے اور قضا و کفارہ یا قضا روزہ اور نماز کے ترک کے بعد نہ کرے تو محض توبہ کافی نہیں ہے۔ اگر قضا و کفارہ روزہ میں یا تنہا قضا نماز میں اس عبادت کے مفاد کو پورا کر دے تو نماز و روزہ واجب عینی نہ رہی گا بلکہ واجب تنہی رہی ہو جائے گا اور یہ بالا جماع باطل ہے

یہ خیال کہ ترک صوم و صلوٰۃ کے بعد جو حکم خدا اس پر عمل کر یا یعنی ترک صوم میں قضا و کفارہ اور ترک صلوٰۃ میں قضا پر عمل کر لیا تو اب سزا کیوں ہو اور اگر سزا بہر حال ملنا ہے تو پھر قضا و کفارہ سے کیا فائدہ ہے؟ درست نہیں ہی اس لیے کہ ہمارا فرقہ عدلیہ امامیہ تین عشرت اس کا قائل ہے کہ احکام شرعیہ مصالح و مفاسد و افعیہ کے تابع ہیں بے شک کبھی مصلحت ذاتِ فعل میں ہوتی ہے اور وقت و مکان کو دخلیت نہیں ہوتی اور بعض افعال ایسے ہیں جن میں وقت یا مکان کی خصوصیت ملحوظ ہے۔

نماز ہائے یومیہ اور عیام ماہ مبارک رمضان ایسے ہی واجب ہیں جن میں وقت کو دخلیت ہے روزہ ماہ مبارک رمضان اور مثلاً نماز ظہر کے ترک کے بعد وہ خصوصیت و تقیہ ہاتھ نہیں آسکتی لہذا اس خصوصیت وقت کے ہاتھ سے دے دینے پر اگر بعد قضا و کفارہ یا محض قضا کے بعد گناہ باقی رہی تو کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ اب رہ گیا یہ امر کہ جب گناہ باقی رہتا ہے تو حکم قضا و کفارہ کیوں ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قضا و کفارہ

گزشتہ صبح کو روزہ پر روزہ رکھا اور خدق کھونے کے لیے حاضر ہو گئے کام میں مصروف ہو گئے لیکن صنف اور ناتوانی سے یہ عالم ہوا کہ غش آگیا۔

پیغمبرؐ نے حالت دیکھی تو واقعہ دریافت کیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ کلاواشی و یا حتی یبین لکم الخیاطۃ بیننا من الخیاطۃ الاسود من الفج کھاؤ اور پوئیں وقت تک کہ جب تک صبح کا سفید خط رات کے سیاہ خط سے نمودار ہو۔ اب اس آیت کی بنا پر پہلا حکم منوخ ہو گیا اور یہ قانوں ہو گیا کہ رات کو سو بھی جاؤ تو صبح صادق تک کھاپی سکتے ہو یہ اس غیر حتمی ثبات بہتہ قانوں اور اطاعت کی راہ میں مشقت کے برداشت کا نتیجہ تھا کہ شروع نے ہمتیہ کے لیے آسانی قرار دے دی۔ اب اسی موقع کا دوسرا نمونہ ملاحظہ ہو۔ یہ بھی حکم تھا کہ ماہ رمضان میں رات کے وقت بھی عورتوں سے مفارقت کرنا جائز نہیں کچھ لوگوں نے اس کی مخالفت کی تو اس حکم کو بھی منوخ کیا گیا اور ارشاد ہوا۔ احل لکم لیلة الصیام المرت الی نساءکم۔ حلال کیا گیا تمہارے لیے روزہ کی رات میں جانا اپنی عورتوں کے پاس۔ "تفسیر لغمانی میں ہے کہ ان من المسلمین شبان ینکون نساءہم باللیل سیوا قلۃ صبیہم نسأل اللہ فی ذلک فانزل اللہ احل لکم لیلة الصیام الخ مسلمانوں میں کچھ جوان تھے جو اس حکم کو برداشت نہ کر کے راتوں کو خفیہ اپنی عورتوں سے اختلاط کرتے تھے اس بارے میں پیغمبرؐ نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا تو یہ آیت نازل ہوئی۔ عجیب لطف ہی کہ شعی روایت نے اس بارے میں اتنے پر اکتفا کی ہی گائی مفسرین نے آیت کی شان نزول میں صفا پردہ کشائی کی ہے اور نام بتلا دیا ہے کہ یکس کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ ملاحظہ ہو ہستیاب مطبوعہ حیدرآباد ج ۱ ص ۲۴۲ حر مہ بن انس کے حالات میں لکھا ہے ہوا الذی نزلت فی سببہ و سبب عمر بن الخطاب احل لکم لیلة الصیام الخ صواعق محرقة مطبوعہ مصر ص ۶

حررہ بیناۃ الدائرۃ العاشرۃ من الا بضاعۃ لدنی الحقیقۃ، اقل خدامہ شریعتہ
المصطفویۃ علی صاحبہا الالٰف التحیۃ ابو الحسن النقیوی قبلہ۔

روزے کے متعلق صدر اسلام کے دو واقعے

اطاعت اور معصیت کے نتیجہ خیز نمونے

روزہ کے باب میں تاریخ اسلام اور آثار شریعت میں دو یادگار واقعے ہیں جن میں
انسانی نفس کی اطاعت اور معصیت کے دو متضاد نمونے سامنے آتے ہیں۔ اور جن کا نتیجہ
ہمیشہ کے لیے بطور یادگار احکام شریعت میں قائم و برقرار ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ صدر اسلام
میں یہ حکم تھا کہ اگر کوئی شخص روزہ کے بعد کچھ کھانا کھائے بغیر شام کو سوجائے تو پھر سوجانے
کے بعد کچھ کھانا پینا حرام تھا۔ اتفاق سے خندق کی لڑائی ماہ رمضان میں واقع ہوئی پیغمبر نے
حکم دیا کہ صحابہ کرم خندق کھودنے میں مصروف ہوں، عرب کی دھوپ اور چھری زمین
دن بھر روزہ کی حالت میں خندق کا کھودنا۔ رسول کا ایک بوڑھا صحابی جس کا نام رواہوں
میں مختلف ہے، ابوبصیر راوی کی روایت جو امام محمد باقر یا امام جعفر صادق سے ہے۔
اس میں خوات بن جبرہ انصاری اور تفسیر نعمانی میں میر المؤمنین سے مطعم بن جبرہ منقول
ہے وہ خندق کھودنے کے بعد دو قسم فطارتھکے مائدے اپنے خیمہ میں آئے اپنی بیوی سے
پوچھا کہ کچھ کھانا جو دہی ۹ اس نے کہا کہ ٹھہر سونا نہیں، میں ابھی تیار کر کے لاتی ہوں
یہ بیچارے دیوار سے لگ کر بیٹھ گئے اتفاق سے نیند آگئی، سو گئے۔ زوجہ طعام نے کہ
حاضر ہوئی اور جگایا تو کہا اب میرے لیے کچھ کھانا حرام ہے۔ میں سو گیا تھا۔ رات یوں ہی

معاف کیا جائے گا۔

کسی نے کہا یا رسول اللہ! شخص ہم میں سے اتنی قدرت نہیں رکھتا کہ کسی کا روزہ کھلوائے حضرت نے فرمایا خدا کریم ہے۔ وہ یہ ثواب عطا فرمائے گا اس کو جو صرف ایک ذرے دودھ یا ٹھنڈے پانی یا کچھ خرموں سے کسی کا روزہ کھلوادے جبکہ اس سے زیادہ پرتا در نہ ہو۔

(۲) امام محمد باقر کی روایت ہے من افطر صائمًا فله مثل اجرہ «جو کسی مومن کا روزہ کھلوائے اُسے اتنا ہی ثواب ملے گا جو خود روزہ رکھنے کا ثواب ہے۔

(۳) امام موسیٰ کاظم کی روایت میں ہے کہ فطرک اخاک المصائم فضل من صیامک «تمھارا اپنے برادر مومن کے روزہ کو کھلوانا تمھارے روزہ کے ثواب سے زیادہ ہے۔

(۴) امام جعفر صادق کا ارشاد ہے فطرک لا یبطلک ولا یخالفک «جو سر علیہ عظیم اجر امن صیامک «تمھارا اپنے برادر مومن کا روزہ کھلوانا اور اس کے دل کو خوش کرنا خود تمھارے روزہ سے زیادہ ثواب رکھتا ہے۔

(۵) امام محمد باقر کی روایت ہے کلان افطرا من جہلا مؤمنانی بیتی یتیب الی من ان اعتق کل ذلک السمۃ من ولد اسمعیل۔

«ایک مومن کا روزہ اپنے گھر میں بلا کر کھلوادوں مجھکو زیادہ محبوب ہے اس سے کہ میں اتنے اتنے آدمی اولاد اسمعیل میں سے آزاد کر دیتا۔

اور بھی روایات انظار کرانے کے ثواب میں ہیں مگر مذکورہ احادیث میں نے ہی ایسی نقل کیے ہیں کہ ان سے میں کچھ خاص نتائج تک پہنچتا ہوں جو ذیل میں درج کیے جاتے ہیں

میں بھی اس کی تصریح ہی حکمِ منون ہوا تھا اس اطاعت سے بھی اور منون ہوا اس معصیت سے بھی۔ مگر یہاں جس طرح سے تمبیہ کے تازیانے لگائے گئے ہیں وہ ایک غیرت دار کے لیے بہت بڑی چیز ہیں۔

ارشاد ہوتا ہے علم اللہ انکم کنتم تحتانون انفسکم نقاب علیہم بعدا عنکم فالان باشی وہن۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم لوگ اپنے نفوس کی خیانت کرتے رہتے تھے۔ اب خدا نے تمہاری توبہ قبول کی اور معاف کر دیا اور اب تم اُن سے (رات کے وقت) مفاربت کر سکتے ہو، یہ معافی اطاعت کی منرئی میں ناکامیابی کی سند ہے جس طرح پہلے تم پر کامیابی کا انعام تھا نتیجہ ایک ہی اور وہ پائدار ہے مگر اُس کے ساتھ اصحابِ بیغیہ کے مختلف کردار کی یادگار برقرار ہے۔

فرضیہ صوم کے ساتھ غزبا پروری

روزہ ایک خداداد عالم کی طرف کا ذاتی فرض ہے جس کا مقصد تزکیہ نفس ہے مگر اس کے ساتھ شرع نے غریبوں کے شکم سیری کا بھی سامان کیا ہے، انطا ابوم کو فضاہل بیان کر کے۔ یہ فضائل اتنے زیادہ ہیں کہ ہر روزہ دل انسان کا بھی دل چاہنے لگتا ہے کہ اس ثواب کو حاصل کرے اور پھر اس میں اتنی وسعت کی گئی ہے کہ ہر غریب اس فضیلت کو حاصل کر سکتا ہے۔ ملاحظہ ہو (۱)، حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد من فطانیہ مؤمناناً کما کان لہ بذلک عند اللہ عتق من تبتہ ومغفرۃ بذنوبہ فیما مضی، جو شخص اس مہینہ میں کسی روزہ دار کا روزہ کھلو اے اس کو خدا کے یہاں یہ ثواب ملے گا کہ گویا اس نے بندہ راہِ خدا میں آزاد کیا اور اُس کے گزشتہ گناہوں کو

غلط ہے اس لیے کہ وہ جب روزہ میں صرف ثواب نہیں ہی بلکہ اس کے ترک میں سزا بھی ہے اور اس سزا کا دفعیہ دوسرے کا روزہ کھلوانے سے نہیں ہوگا۔ بے شک مذکورہ روایت کا نتیجہ ہو سکتا ہے کہ اگر انسان کے لیے کسی وجہ سے یہ دو صورتیں درپیش ہو جائیں کہ وہ خود کوئی روزہ رکھے اور اپنی روزہ کی نظاری کا سامان کرے یا خود روزہ نہ رکھے اور کسی دوسرے بندہ مومن کے روزہ کھلنے کا سامان کر دے تو اس کے لیے دوسری صورت کا اختیار کرنا کم از کم پہلی صورت کے برابر یا اس سے افضل ہے۔ یہ بالکل قواعد شرعیہ کے مطابق ہے۔ عبادات جماعی سے یقیناً عبادات اجتماعی یعنی خلقِ خیر کو فائدہ پہنچانے کا ثواب زیادہ ہے اور اس بنا پر روایت کا مضمون بالکل مسلک شرع کے مطابق ہے۔

چوتھی روایت | اس میں افطار صوم کی فضیلت بیان کرتے ہوئے یہ الفاظ ہیں کہ ”مختاراً برادر مومن کے روزہ کا کھلوانا اور اس کے دل کو خوش کرنا خود تمھارے روزے سے افضل ہے“

اس روایت سے نیز دیگر کلیات شرع کی بنا پر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ روزہ کو افطار کرانے کا یہ ثواب اُس صورت میں ہے کہ جب وہ مومن اس کو پسند کرتا ہو اور اس سے اس کے دل کو مسرت حاصل ہو لیکن اگر وہ اس سے کبیرہ خاطر ہے اور خواہ مخواہ بھند ہو کر اور صرار کر کے اُسے روزہ افطار کرنے پر مجبور کیا گیا ہے تو اس میں ثواب حاصل نہیں ہوگا۔ بعض لوگ خواہ مخواہ کے لیے روزہ کھولنے پر صرار کرتے ہیں اور روزہ نہ کھولنے پر بگڑتے جاتے ہیں ان کا یہ طرز عمل درست نہیں ہے۔

پانچویں روایت | اس میں افطار کی فضیلت میں یہ قید ہے کہ ”اپنی گھر پر یا اگر افطار کرائے“ اب اگر اس اصول پر عمل کیا جائے کہ اگر ایک جگہ کلام

اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ روزہ افطار کرانے کا ثواب اتنا سستا نہیں
پہلی حدیث | ہے جو شخص کو صوم ایک دانہ خرما اور ایک جرعه آب سے حاصل ہو جائے

بلکہ ان لوگوں کے لیے جو استطاعت رکھتے ہیں اتنی مقدار کافی نہیں ہوگی۔ انھیں افطار میں جب
 حیثیت ڈالنا کھلنا چاہیے یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو صوم اتنی ہی استطاعت رکھتے ہیں
 اور حقیقت یہ ہے کہ ایک غریب اور محتاج فاقہ کش کے لیے بسا اوقات ایک دانہ خرما اس کی
 زیادہ اہمیت رکھتا ہے جتنی کہ ایک امیر کے لیے ایک ترکھلف ضیافت یہ خدا کے کرم کی وسعت
 ہے ان کے لیے جن کا حوصلہ خیریت خلق کے لیے بلند ہے مگر ان کی حیثیت و مقدرت ان کے
 کے لیے آرزوؤں کے پورے ہونے کی گنجائش نہیں رکھتی۔ خدا نے ان کے لیے ان کی نیت کے
 خلیص اور ضمیمہ کی سچائی کی قدر کرتے ہوئے یہ وسعت پیدا کی ہے کہ وہ جو کچھ ممکن ہو اس کو
 دینے نہ کریں انھیں وہی ثواب مل جائے گا جو ایک صاحب استطاعت انسان کو اپنی حیثیت
 کے مطابق افطار صوم کرانے میں مگر اس کے یہ معنی نہیں کہ یہی فیشن بنا لیا جائے کہ ماہ رمضان
 میں ایک خرما دیا اور اپنے نزدیک روزہ افطار کرانے کے ثواب کے حق دار ہو گئے۔ ایسے
 لوگ جو استطاعت زیادہ کی رکھتے ہیں اس ایک چھوٹے سے دے دینے سے ہرگز اس
 چیز کے مستحق نہیں ہو سکتے جو مومنین کا روزہ افطار کرانے کے لیے حضرت اجریٹ نے مقرر فرمایا ہے

کایہ یمنون ہے کہ تمہارا روزہ کھلوانا ثواب میں خود تمہارے
دوسری اور تیسری آیت | روزہ رکھنے کے مثل یا اس سے افضل ہے اس سے مراد

مستحبی روزہ ہے کیونکہ ثواب میں توازن کیا جا رہا ہے اس لیے اس کا نتیجہ وہی ظاہر ہو سکتا ہے
 جہاں کہ صرف ثواب کا سوال درپیش ہو یہ سمجھنا چاہیے کہ وحشی روزہ کے بجائے اگر کسی
 مومن کا روزہ کھلوا دیا تو ثواب وہی مل گیا اس لیے روزہ کی ضرورت نہ رہی یہ خیال

کی خواہش سے روزہ کو کھول ڈالو تو وہ اس روزہ کے مکمل کرنے سے افضل ہو۔ مگر یہ خیال میں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ برادر مومن واقعی آپ کو کچھ کھانا کھلانا چاہتا ہے اور اس کا دل چاہتا ہے کہ آپ اس کے یہاں کھانا کھائیں یا کوئی پسند خاطر چیز جسے وہ بہ نظر محبت آپ کو کھلانا چاہتا ہے تو روزہ کی بنا پر اس کی خواہش پورا کرنے سے گریز نہ کیجئے۔ مگر یہ پان کی گھوری اور الماچی اور ایک چھوہارا جس کا مقصد صرف روزہ کا ختم کرنا ہے ہرگز ضیانت اور دعوت کے مفہوم میں داخل نہیں ہے۔ حالانکہ اگر ہم روزہ سے نہ بچتے تو شاید نصیب بھی نہ ہوتا۔ وہ گیا مومن کی خواہش کو پورا کرنا تو وہ مومن خود کیا ہے جو ہمارا اس خواہش اور ذلی تمنا کو پورا نہیں ہونے دیتا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اپنی روزہ کو مکمل رکھیں، وہ خواہ مخواہ ہمیں کیوں ہماری خواہش کے خلاف مجبور کرتا ہے یہاں ایک بات اذکر کہنا چلوں کہ بعض لوگ سختی روزہ اور بالخصوص ہزاری روزہ صرف اس میدان پر رکھتے ہیں ینم انکم اس یقین کے ساتھ کہ کوئی کھلوائے گا اور ہم کھول ڈالیں گے ایسے اشخاص کے روزہ کی صحت بہت دشوار ہے میرے نزدیک تو ان کا روزہ ہوتا ہی نہیں کیونکہ روزہ ایک عمل ہے جس کی ابتداء ہوتا طلبہ صبح صادق اور غروب آفتاب ہے۔ اگر قصد ہے اس دن کے مساک کا تو روزہ ہے اور اگر یہ قصد ہی نہیں تو روزہ نہیں اور جب نیت کے وقت یہ خیالی ہے کہ روزہ کھنڈ کا معاملہ ہے پھر تو کھل جائے گا تو اس کے معنی یہ ہیں کہ قصد روزہ کا پیدا ہوا ہی نہیں۔ اور اب اگر کسی نے روزہ کو کھلوا دیا تو وہ کھلوانا نہ ہو اکیونکہ وہ پہلے سے بندھا ہی نہ تھا۔ مطلب یہ ہے کہ نہ اس سے روزہ دار کو ثواب صوم مل سکتا ہے نہ کھلوانے والے کو ثواب انظار صوم۔ روزہ تو اس وقت ہوگا جب اپنا قصد یہ ہو کہ ہم تمام تک روزہ رکھیں گے مگر اتفاق سے کوئی شخص دعوت کر دے اور کھانا کھانے پر ہمارا کرے تو

مطلق ہو اور دوسری جگہ مقید تو مطلق کو بھی مقید پر محمول کیا جائے تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ فضیلت افطار مختصر ہوا اس صورت میں کہ جب اپنے گھر پر دعوت دے کر افطار کرایا جائے لیکن چونکہ سحابت میں علماء اس اصول کو جاری نہیں قرار دیا ہے اور ان کا نظریہ اس بارے میں درست ہے بلکہ یہاں مطلق اور مقید الگ الگ مراتب فضیلت کے تفرقے پر محمول کیے جاتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ زیادہ ثواب اسی میں ہے کہ اپنے گھر پر مدعو کیا جائے اور اس سے کم ثواب اسی میں کہ کسی شخص کو آپ کچھ افطاری کے طور پر دے دیکھے کہ اپنے گھر پر یا جہاں چاہتا افطار کر لیتا

ایک خاص بات یہ ہے کہ میرے نزدیک ان تمام احادیث میں افطار صوم کا مطلب یہ ہے کہ روزہ پورے ہونے کے بعد روزہ دار کے افطار کا سامان فراہم کیا جائے لیکن ہمارے یہاں سبھی روزوں میں جو صرار ہوتا ہے کہ روزہ کو نامکمل طور پر درمیان ہی میں توڑ دیا جائے اور اسی کو بڑے ثواب کا کام سمجھا جاتا ہے اور اس کے لیے بڑی کوشش سے کام لیا جاتا ہے۔ خصوصاً عیدِ مبثوث کے روزہ میں جسے ”ہزاری روزہ“ کہا جاتا ہے یہ میرے خیال میں ”افطار صوم“ کے اس مفہوم سے خارج ہے اور اس طرح کے روزہ کو توڑوانے کا وہ ثواب نہیں ہے جو ان احادیث میں بیان کیا گیا ہے، ثواب حاصل کرنا ہی تو روزہ کو مکمل ہونے دیکھے اور پھر بہ وقت افطار افطاری کا سامان کر دیکھے یہ ایک پان کی گلواری اور ایک چھو ہارے اور ایک الماچی سے کسی کے روزہ کا خون کرنے سے کیا فائدہ ؟

اس قسم کے افطار کی خواہش جسے ”سوالِ خدا“ کہا جاتا ہے۔ میرے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ بے شک مستند احادیث اس بارے میں وارد ہوئے ہیں کہ ایسا برا ہے

”یہ رمضان کا مہینہ ہی جو شخص اس میں دن کو روزہ رکھے اور رات کو نمازیں پڑھے اور باطن و ظاہر تمام اعضائے بدن کو پرہیزگاری اور پارسائی کا پابند رکھے تو اس مہینہ سے باہر نیکنے کی طرح وہ گناہوں سے بھی خارج ہو جائے گا“

جابر نے عرض کیا ما احسن هذا الحديث ”یہ ارشاد کتنا عمدہ ہے“
 ”حضرت نے فرمایا یا جابر ما اشد هذا الشیء طے جابر یہ شرطیں بھی تو کتنی سخت ہیں“

امام جعفر صادقؑ نے فرمایا ان الصیام لیس من الصیام والشیء واحد
 ”روزہ کا اصل مقصد صرف کھانے پینے کا چھوڑنا نہیں ہے“
 فاذا صمتم فاحفظوا السننکم و غضوا البصائر کم رکعاً تذاذعوا و لا تخاصدوا
 ”جب روزہ رکھو تو زبانوں کو اپنے روئے رکھو اور زبانوں کو باز رکھو اور
 آپس میں جھگڑا نہ کرو اور نہ باہم ایک دوسرے پر رشک و حسرت کرو“

جناب رسالتؐ نے تو بڑے بلند عنوان سے اس امر کا اظہار فرمایا کہ روزہ باعتبار مقبولیت کے کا عدم ہو جاتا ہے اُس صورت میں کہ جب افعال و اعمال پر نگرانی نہ قائم رہے اور انسان روزہ کی حالت کا وقار و احترام اپنے عمل سے نہ کرے حضرت نے ایک عورت کو سنا کہ ممکن ہے وہ خاتون آپ کے ازدواج ہی میں سے کوئی ہو وہ روزہ کی حالت میں اپنی کثیر گوگالیاں دے رہی تھی حضرت نے کوانا منگو کر فرمایا کہ یہ کھانا کھاؤ۔ اس خاتون نے کہا میں تو روزہ سے ہوں۔ حضرت نے فرمایا تم کیسی روزہ سے ہو کہ اپنی فونڈی کوگالیاں دیتی ہو۔ یاد رکھو کہ روزہ فقط کھانے پینے کے چھوڑنے کا نام نہیں ہے۔

امام جعفر صادقؑ نے فرمایا اذا صمت فلیصم معاً و لیجئ من الحرام و یقبح

اُس وقت اُس کی خواہش پر روزہ کھول دے اس صورت میں چونکہ نیت ہمیشہ ہو چکی ہو لہذا وہ صوم بھی ملے گا اور پھر دعوتِ مؤمن کی قبولیت کا ثواب بھی حاصل ہوگا۔

— روزہ کے آداب و قواعد —

روزہ ترکیہ نفس کے لیے ہی اس لیے کہ معصومین علیہم السلام نے تاکید کی ہے کہ روزہ کی حالت میں انسان اپنی زبان و دل، نگاہ، ہر حصہ جسم کا احتیاط قائم رکھے اور اپنے طرز زندگی اور کمین معاشرت میں ایسی پابندی کرے کہ اس کا روزہ اپنی حلاوتِ حیات کا مظہر قائم ثابت ہو سکے۔ چنانچہ امام جعفر صادقؑ نے ارشاد فرمایا ہے۔ اذا صمت فلیصم سمعک و بصرک و جلدک۔ جب تم روزہ رکھو تو تمھارے کان، آنکھ اور جسم کی کھال ہر چیز پر روزہ دار ہو۔ مطلب یہ ہے کہ کان اُن آوازوں سے علیحدہ رہیں جن کا کان لگا کر سننا شرع نے حرام قرار دیا ہے۔ نگاہ اُن مناظر کے دیکھنے سے الگ۔ جسے جن کا دیکھنا ممنوع قرار دیا گیا ہے جسم کی کھال ایسے اشیاء کے مس کرنے سے جدا رہے جن کا چھونا ناجائز ہے اسی طرح اور اعضائے جسم قیود و حدود کے پابند رہیں۔ آخر میں آپؐ نے فرمایا۔ لا یکن یوم صومک کیوم نفلک یعنی تمھارے روزہ کا دن مثل تمھارے بے روزہ کے دن کے نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ تمھارے ہر شعبہ زندگی پر روزہ کا اثر نمایاں ہونا چاہیے امام محمد باقرؑ کی روایت ہے کہ خطاب رسالتؐ نے جابر بن عبد اللہ انصاری سے مخاطب ہو کر فرمایا یا جابر ہذا اشھر من مضان من صام تمھارا یہ وقار و دما من لیلہ دعت بطنہ و فرجہ و کف لسانہ خرج من الذنوب کخرجہ من هذا الشهر۔

اصلی مقصد اور منشا جو رمضان پر روزہ کا باعث ہے اسی وقت حاصل ہوگا جب روزہ میں انسان فرائض کا احساس قائم رکھے اور اپنے عمل کی نگرانی جاری رکھے۔

ان لوگوں کی توجہ دہانی کے لیے جو روزہ میں اظہار غضب کو اپنا طرہ امتیاز سمجھتے ہیں کچھ اور احادیث درج کئے جاتے ہیں جن سے روزہ میں غصہ کو ضبط کرنے کی فضیلت ظاہر ہوگی۔

فصیل بن یاری کی روایت ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا کہ روزہ کی حالت میں کسی سے جھگڑا نہ کرے اور نہ غصہ سے کام لے نہ جلدی تلف اٹھائے اور قہیں کھا نا نہ چھل غلبہ احد فلیجئہ۔ اگر کوئی اس کے مقابلہ میں جہالت سے کام بھی لے تو یہ برداشت کرے۔

دوسری حدیث سعد بن صدقہ کی ہے کہ امام جعفر صادق نے اپنے آباؤ کے کرام کے ذریعہ یہ حضرت رسالت کی ہے۔ حضرت نے فرمایا ما من عبد صائم لیثم فیقول السلام علیہ لا اتمک کہ اشمک لانی الرب تعالیٰ استجاب عبدی بالصوم من شیء عبدی قد اجرتہ من الناس۔

”جب روزہ دار خدا کے بندہ کو گالیاں دی جائیں اور وہ یہ کہے کہ خدا تیرا بھلا کرے، میں تجھے اس طرح گالیاں نہیں دوں گا جس طرح تو نے مجھے گالیاں دی ہیں تو پروردگار عالم فرماتا ہے کہ میرے بندہ نے پناہ اختیار کی روزہ کا میرے دوسرے بندہ کی شرارت کے مقابلہ میں اب میں اس کو آتش جہنم سے پناہ دوں گا“ اسی طرح کی روایت اسماعیل بن مسلم کوئی کی بھی امام جعفر صادق سے ہے۔ اس میں یہ ہے کہ جب اُسے گالیاں دی جاتی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میں روزہ سے ہوں خدا تیرا بھلا کرے تو خدا اُٹھا

ودع المرءوا ذی الخادم و فیکن علیک وقاسر الصائم ولا تجعل یوم صومک
کیچہ نظر لے

”جب روزہ رکھو تو چلبے کہان اور آنکھ حرام اور بری باتوں سے محفوظ رہیں اور کسی
سے جھگڑانہ کرو اور خدمت کار کو تکلیف نہ پہنچاؤ اور چاہیے کہ روزہ دار کا وقار تم پر نمایاں
ہو اور روزہ کے دن کو اپنے بے روزہ کے دن کے مثل نہ رکھو خدمت کار کے ساتھ سختی نہ کرنا
کا حکم۔ اس کے علاوہ بھی دوسری روایت میں ان لفظوں میں دیا گیا ہے وانفق بخادمک
”اپنے نوکر کے ساتھ نرمی کرو۔“

پیشین دیا گیا ہے جس کے بجائے روزہ داروں کا وسیعہ بن گیا ہے کہ وہ روزہ کی حالت
میں ”میرغضب“ بنے رہتی ہیں اور بات بات پر نوکر کی جان کو اسے جاتے ہیں۔ گویا وہ اپنے
روزہ کا مظاہرہ ایسی کو سمجھتے ہیں کہ انھیں ہر بات پر غصہ اسے حالانکہ روزہ میں تو بیگم دیا
گیا ہے کہ اگر غصہ کی بات بھی ہو تو ٹال دیا جائے یہاں تک کہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی تمھیں گالیوں
بھی دے تب بھی اپنے روزہ کی خاطر اسے جواب نہ دو۔

دوسری بات جس میں بہ نسبت دوسرے دنوں کے بہت سے اشخاص کے یہاں روزہ
کی حالت میں اضافہ ہو جاتا ہے وہ دوسروں کی بدگویی اور ان کے عیوب کا تذکرہ کرنا ہے گویا
ہمارا وقت ہی نہیں کتنا جب تک کہ دوسروں پر نکتہ چینی اور ان کی برائیوں کا ذکر نہ ہو
اس کو گزشتہ احادیث میں خاص طور سے منع کیا گیا ہے۔

بے شک روزہ کی رسمی صحت کے لیے ان معظرات کا ترک کر دینا جیسے کھانا پانی وغیرہ
کافی ہے۔ ان معنوں سے کہ بعد میں اس روزہ کی قضا کی ضرورت نہیں مگر مقبولیت علی کی اس
کے مفاد اصلی کے اعتبار سے ہوتی ہے اور غالباً اجرا خردی کا تعلق مقبولیت ہی کے درجہ سے ہے۔ روزہ کا

فرمایا کہ شعرات کو نہیں بڑھا جانا چاہیے اور ماہ رمضان میں رات دن کسی وقت نہ ٹرپنا جائے۔ سہیل فرزند حضرت نے عرض کیا کہ بابا اگرچہ وہ شعر ہمارے بارے میں ہو حضرت نے فرمایا وہ ان کا نعتیہ ہاں اگرچہ وہ ہمارے بارے میں ہو۔

ان روایات کے لحاظ سے نوحہ، مرتبہ، سلام، قنویہ کسی طرح کے بھی اشعار کا استثناء ثابت نہیں ہوتا۔ یہ دوسری بات ہے کہ مدح، اہل بیت کا ایک مستقل ثواب ہے ذریعہ سے حاصل ہو جائے اور وہ تدارک کر سکے جس کی ثواب کا جو شعر کی کہ بہت سے سرفروہ میں پیدا ہوتی ہے واللہ اعلم بحقیقۃ الحال

— (ایک دھپ بکشت) —

مشاہدہ گواہ ہے کہ ماہ رمضان کے بعد شوال کا چاند کبھی ۲۹ کا ہوتا ہے اور کبھی تیس کا جس طرح اور دوسرے مہینے اس اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں اور اس لحاظ سے کسی قمری مہینہ کی نسبت یہ نہیں کہا جاسکتا کہ وہ ہمیشہ ۲۹ ہی کا ہوتا ہے یا ہمیشہ ۳۰ کا۔ اسی طرح ماہ صیام کے متعلق بھی کوئی یقین نہیں ہو سکتی مگر متعدد احادیث اس مضمون کے وارد ہو گئے ہیں کہ ماہ رمضان کبھی ۳۰ دن سے کم نہیں ہوتا بعض روایات میں بتاتے سخت الفاظ میں اس پیہر کا انکار کیا گیا ہے کہ پیہر نے کبھی ۲۹ دن کے بھی روزے رکھے۔ بلکہ کہا گیا ہے کہ رسولؐ نے ہمیشہ ۳۰ ہی دن کے روزے رکھے۔ بعض روایات میں ہے کہ جب سے آسمان خلق ہوا اس وقت سے ماہ صیام ہمیشہ کامل ہی ہوا۔ کبھی ۳۰ دن سے کم نہ ہوا ہے نہ ہوگا ان حدیث کا نتیجہ یہ ہے کہ ماہ ۳۰ یا ۳۱ کے اتمام کے لیے چاند کا دیکھنا کوئی چیز نہیں جو بلکہ اصل چیز ۳۰ دن کا پورا کرنا ہے اس کے برخلاف کثیر العدد احادیث میں

فرماتا ہے کہ اس نے روزہ کی پناہ لی۔ اس کو پناہ دے دی جائے اور اسے بہشت میں داخل کیا جائے۔ کاش اس نوید جاں افزا ہی کو سن کر روزہ دار اپنے غیظ و غضب کی آگ کو خاموش کر دیں اور باغ بہشت کے منرا دار بنیں۔

پہ شعر خوانی

متعدد روایات سے ثابت ہے کہ شعر پڑھنا روزہ کی حالت میں مکروہ ہے لیکن تھا اس موقع پر یہ خیال کیا جاتا کہ شعر سے مراد مضامین شعریہ یعنی تخیلیہ میں خواہ نظم میں ہوں یا شعر میں لیکن اگر نظم میں کچھ حقیقی مطالب اور واقعی مضامین درج ہوں تو وہ اس حکم سے خارج ہو گا مگر احادیث نے اس خیال کی گنجائش باقی نہیں رکھی ہے وہاں نصرت کر دی گئی ہے کہ اگر شعر حق مطالب پر بھی مشتمل ہو وہاں تک کہ اہل بیت کی طرح میں تب بھی اس کا پڑھنا روزہ کی حالت میں مکروہ ہے۔ نیز یہ بھی نصرت ہے کہ رات اور دن اس حکم میں یکساں ہیں۔ اس کی تائید یہ ہے کہ ماہ رمضان میں رات کو بھی شعر پڑھنا مکروہ ہے بلکہ رات کو تو عموماً شعر پڑھنا مکروہ ہے اگرچہ غیر ماہ رمضان میں ہو۔ ملاحظہ ہوں ذیل کے احادیث۔

حماد بن عثمان کی روایت ہے کہ امام جعفر صادقؑ نے فرمایا مکروہ ہے شعر پڑھنا روزہ دار کے لیے اور اس شخص کے لیے جو حالت احرام میں ہو اور حرم میں اور روز جمعہ اور یہ کہ رات کو شعر پڑھے۔ امامی نے عرض کیا "چاہے وہ حق شعر کہیں نہ ہو؟" حضرت نے فرمایا "وان کان مشع حق" اگرچہ حق شعر ہو۔ دوسری روایت حماد بن عثمان وغیرہ کی روایت ہے کہ امام جعفر صادقؑ نے

فہرست مضامین

۳۹	مفطرات صوم	۱۲	۲	۱	تعارف
۴۲	ماہ صیام کا چاند	۱۵	۳	۲	صوم کے معنی
۴۴	نیت	۱۶	۴	۳	تین روزے کیوں فرض قرار
۴۸	روزے کا صحت میں ایک خاص رعایت	۱۷			دستے گئے
۴۸	ایک اور رعایت	۱۸	۵	۴	روحانیت اور مادیت کی وسیع بحث
۴۹	رعایت بالائے رعایت	۱۹	۱۰	۵	اسلام نے مادی زندگی کا کس طرح
۵۰	ترک صوم و کفارہ	۲۰			خیال کیا
۵۲	سوال	۲۱	۱۳	۶	روزے کے روحانی اور مادی فوائد
۵۳	جواب	۲۲	۲۸	۷	صوم وصال
۵۶	روزے کے شعلی صدر اسلام	۲۳	۲۹	۸	سفر میں روزے کے ترک کا حکم
	کے دو واقعے		۳۰	۹	کاروباری زندگی پر روزے کا اثر
۵۸	فریضہ صوم کے ساتھ غریب پوری	۲۴	۳۲	۱۰	مات صیام
۶۴	روزے کے آداب و قواعد	۲۵	۳۷	۱۱	روزے پر بحث حفظان صحت کے
۶۸	شعر خوانی	۲۶			نقطہ نظر سے
۶۹	ایک دلچسپ بحث	۲۷	۳۷	۱۲	روزے پر بحث اقتصادی نقطہ نظر سے
	بہنہ بہنہ بہنہ بہنہ		۳۸	۱۳	تمام عبادت میں روزے کی تفصیل و مستحق

یہ ہر کماہ رمضان بھی مش دوسرے مہینوں کے ہی۔ جیسے وہ کبھی ۲۹ دن کے ہوتے ہیں کبھی تیس دن کے اُسی طرح ماہ رمضان بھی ۲۹۔ اور ۳۰ دونوں قسم کا ہوتا ہی اور اس لیے رویت ہلال کا اعتبار ہی۔ اگرچہ چاند ۲۹ ہی کو نکل آیا تو روزہ ترک کر دینا لازم ہوگا ان احادیث میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ نے دونوں طرح سے روزے رکھے ہیں ۲۹ کے بھی اور ۳۰ کے بھی۔

ان احادیث کے اختلافات کی وجہ سے قدیم زمانہ کے علما میں بڑا شدید جھگڑا پیدا ہو گیا۔ ایک طبقہ نے پہلے احادیث پر عمل کیا اور انھوں نے ہر مہینہ کے لیے کچھ تعدادوں کی مقرر کر دی۔ اس طرح کہ ماہ رمضان ۳۰ دن شوال ۲۹ دن ذی القعدہ ۳۰ دن ذی الحجہ ۲۹ دن۔

یوں ہی ایک مہینہ پورا اور ایک مہینہ ناقص۔ یہ لوگ صحابہ اہلحد کے علقے ہیں دوسرے علما نے مشاہدہ کے مطابق دوسرے قسم کے احادیث پر عمل کیا یہ لوگ صحابہ اہلحد کے گئے۔ تیسری چوتھی صدی ہجری تک یہ اختلاف بڑے زور و زور سے رہا اور باہم ایک دوسرے کی رو میں رسالے بھی لکھے گئے چنانچہ متعدد رسائل اس موضوع پر کتب تراجم میں ہمارے علم میں موجود ہیں مگر بعد میں یہ اختلاف منحل ہو گیا اور تمام علما شیعہ اسی بات کے قائل نظر آنے لگے کہ تعداد کا کوئی اعتبار نہیں۔ اصل اعتبار رویت کا ہی۔ یہی اب بھی متفق علیہ بنیبت رکھتا ہے۔ اتنا یقینی سمجھ لیا گیا ہے کہ پہلی قسم کے احادیث قابل عمل نہیں ہیں مگر آج تک کوئی دل نشین مفہوم ان احادیث کا سمجھ میں نہیں آیا۔

پیش
سید آفاق حسین رضوی
آنریری سکریٹری
امانیہ سشن لکھنؤ
رسالہ ۸۸

مطبوعہ
سفر از پریس لکھنؤ